

ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെതന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

<http://sreyas.in>

ശ്രീ യോഗവാസിഷ്ഠ സാരം

സ്വാമി സുരേശാനന്ദ

വിജ്ഞാന മഠണീയാശ്രമം

പാലക്കാട്

അവതാരിക.

വേദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു അദൈവഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, അത്യുന്നതസ്ഥാനത്തെ അർഹിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് "ശ്രീ-യോഗവാസിഷ്ഠം" അഥവാ 'വാസിഷ്ഠരാമായണം'. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനും, സൂര്യവംശാചാര്യനുമായ വസിഷ്ഠമഹർഷിയാൽ അവതാരപരിഷ്കാരം വൈരാഗ്യനിധിയുമായ ശ്രീരാമൻ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം ചില ഉപനിഷത്തുകൾക്കും ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്കുപോലും, എന്നല്ല പഞ്ചദശി, ജീവതൂക്കതിവിവേകം, ഭക്തൃഹർരി മുതലായ പ്രകരണങ്ങൾക്കും ഒരു ഉറവിടമാണെന്നു ഗവേഷണവിദഗ്ദ്ധന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പരമഹംസസ്വാമി രാമതിർത്ഥൻ ഇതിന്റെ കൈശിഷ്യത്തെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു— "യോഗവാസിഷ്ഠം ഭാരതഭൂമിയുടെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥം ഭൂമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഏല്പ് ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും അതിരയിക്കുന്നു. ഇതു വായിക്കുമ്പോൾ നാം ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ കലശലായിക്കുന്നു" സൂര്യസിദ്ധ പണ്ഡിതനായ ഡോക്ടർ ഭഗവൻദാസ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതു നോക്കുക— "യോഗവാസിഷ്ഠം സിദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭഗവദ്ഗീതയും, ബ്രഹ്മസൂത്രവും സാധനാവസ്ഥയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മെ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ നിമഗ്നരാക്കുന്നു." മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രശംസക്കു ഇത്രമാത്രം പാത്രീഭവിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ഇനി വിസ്തരിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥം ശ്രീ വാല്മീകിമഹർഷിയാൽ പ്രണീതമാണെന്നു ഐതിഹ്യം ലോചിക്കുന്നു. പക്ഷെ ചരിത്രകാരന്മാർക്കിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഇല്ലെന്നില്ല. കത്താചാര്യനായാലും ഗ്രന്ഥമഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി അർക്കം പക്ഷാന്തരമില്ല. ഐതിഹ്യപ്രകാരം ഇതിൽ മൂപ്പന്തിരായിരം ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ ഭഗവൻദാസ് അതിനെ സമർത്ഥിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത പത്തേഴായിരത്തി അറുനൂറ്റാറി എൺപത്തേഴു ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ.

അതിവിപുലമായ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തെ ജിജ്ഞാസുകളുടെ അദ്വൈതാമൃതവിപാസാനിപ്പത്തിക്കായി, ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സമഗ്രലയത്തെക്കുറിച്ചും എന്നാൽ വിചയത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷ്ഠത്തെ നിലനിർത്തിയും, സംക്ഷിപ്തമായ രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ ചില പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശ്രീമദ്തത്ത്വവാദീ ശ്വരസാഹിത്യചാതുർഗൈരധമംഗലാകാര ശ്രീമദ്അഭിനന്ദൻ എന്ന നാമധേയത്തോടുകൂടിയ ഒരു കാശ്മീർ പണ്ഡിതന്റെ ആറായിരം ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ 'ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠ'മാണ് പ്രധാനമായി പ്രചാരത്തിൽ കാണുന്നത്.

എന്നല്ല, മേല്പറഞ്ഞ ആറായിരം ശ്ലോകങ്ങളേയും ചുരുക്കി വളരെ സംക്ഷിപ്തരൂപത്തിൽ വാസിഷ്ഠത്തിന്റെ സാരസമുത്സവത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനായി വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഔദാർദ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാസിഷ്ഠത്തെ പഠനം ചെയ്തു അതിനെ സംബന്ധിച്ച പല അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങളും വിരചിച്ച ശ്ലോകങ്ങൾ ബി. എൽ. ആന്റോയ തന്റെ 'വാസിഷ്ഠതത്വജ്ഞാനം' എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള സംക്ഷിപ്തവാസിഷ്ഠഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പട്ടികയിൽ ആയിരം ശ്ലോകങ്ങളായും അഞ്ഞൂറു ശ്ലോകങ്ങളായുമുള്ള ചില സംക്ഷിപ്തപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും സംക്ഷിപ്തമായ രൂപത്തിൽ കാണുന്നതു രണ്ടു കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളാണ്. അവയിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇന്ത്യാഭാമിസ് ലൈബ്രറിയിലും മറേറത് ബോഡ്ലീൻ ലൈബ്രറിയിലും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ. ഒന്നാമത്തേതിൽ ഒട്ടാകെ ഇതന്താദിതപതു ശ്ലോകങ്ങളെ പത്തു പ്രകരണങ്ങളായ് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ പ്രാരംഭശ്ലോകം "ദിക്കാലാദധാനവച്ഛിന്നാനദ ചിന്താത്രമുത്തമൈ" എന്നാണെന്നും പ്രാസ്താവിച്ചി

ിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രകരണങ്ങളുടെ പേർ ചേർത്തി കാണുന്നില്ല. ബോഡ്‌ലിൻ ലൈബ്രറിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ പത്തു പ്രകരണങ്ങളുടെ നാമധേയം കൂടിചേർത്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ കാണുന്ന പ്രകരണങ്ങളും പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകരണങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നതന്നെ, എന്നല്ല പ്രാരംഭശ്ലോകവും ഒരേമാതിരിതന്നെ. എന്നാൽ ശ്ലോകസംഖ്യയിൽ കുറഞ്ഞൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒട്ടാകെ നോക്കുന്നതായാൽ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ഈ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയിക്കുവാനില്ല. അധികപക്ഷവും ആദ്യത്തേതാവാനാണ് ഇടയുള്ളത്.

ഇത്ര മാഹാത്മ്യമേറിയ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ സജ്ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സാധു വാസിഷ്ഠത്തിൽ അത്യുൽസുകനായി അതു പരിചയിച്ചുവരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വളരെ പഴക്കം ചെന്നതും പ്രചാരമുപ്ലവമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി അവനു കിട്ടുവാൻ ഇടയായത്. ഉടനെതന്നെ സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നശിക്കരുതെന്നുള്ള ഏകോദ്ദേശത്തോടുകൂടി അതിനെ പകർത്തേണ്ടതുകയും ശ്ലോകത്തിന് ശ്ലോകമായി അനുവാദംചെയ്ത് അന്വയക്രമത്തിൽ ഒരത്ഥം എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ചെറുപുസ്തകം.

കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അച്ചടിപ്പിഴകളും, പാഠാന്തരങ്ങളും ധാരാളം കണ്ടതിനാൽ സംശയമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ബൃഹദ്വാസിഷ്ഠവും, ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠവും ഒത്തുനോക്കി ഉചിതമായി തോന്നിയ പാഠങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദുരവഗാഹഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് വല്ല അബദ്ധങ്ങളും പാഠീട്ടുണ്ടാവാം. അതിനെ സജ്ജനങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്യഗാധമായ മൂലഗ്രന്ഥ സാഗരത്തെ കടത്തെടുത്തു ഒരു യതീന്ദ്രനാൽ സമാഹാരം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ സാരസൂയയെ സജ്ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണമെന്ന ഏകോദ്ദേശമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഇവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്തു മഹൽകൃത്യമാണ് ഈ യതീന്ദ്രൻ നിർവ്വഹിച്ചത് എന്ന് വായനക്കാർ ചോദിക്കുന്നതായാൽ അതു ഒരു ഭാഷ്യ

വിഷയമായിത്തീരും; എങ്കിലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച രണ്ടുവാക്കു പറയുന്നത് ഇവിടെ അസ്ഥാനത്താകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. മൂപ്പന്മാരായിരും ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വമ്പിച്ച സാഗരത്തെ എത്രയും സങ്കുചിതമായ ഒരു ചെറുകുപ്പമാക്കിത്തീർത്തു ഒരു മാറ്റം കൃത്യമാണോ? അതേ-കാരണം, ആ കൂപത്തിൽ സാധാരണ ജലമല്ല. അതിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അമൃതജലമാണ്. ഒരു ജലകണ്ഠ സേവിച്ചാൽ അമൃതത്വമാണ് ഫലം. ഇതു ഒരു മഹേന്ദ്രജലമല്ലേ? വാസിഷ്ഠ മഹാജലധി ആ മഹാത്മാവിന്നു ഗോഷ്ഠപദ തീത്ഥമായിരിക്കുന്നുവോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും. ഒന്നാമതായി പത്തു പ്രകരണങ്ങൾകൊണ്ടു പത്തു വിഷയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു, മൂപ്പന്മാരായിരും ശ്ലോകങ്ങൾ ആ മഹാത്മാവിന്നു കരതലാമലകൾ പോലെ വർത്തിക്കുന്നു. വിഷയനിർണ്ണയത്തിന്നുശേഷം അനന്തോജ്യമായ ശ്ലോകങ്ങൾ, 'ഉൽപത്തി'യിൽനിന്നായാലും ശരി, 'നിവൃത്തി'യിൽനിന്നായാലും ശരി, നാലു പാദങ്ങൾ, ഒന്നിച്ചൊരേ ശ്ലോകത്തിൽനിന്നോ അഥവാ ഭിന്നശ്ലോകങ്ങളിൽനിന്നോ സഗ്ഗു ക്രമമോ ശ്ലോകക്രമമോ എന്നല്ല പാദക്രമമോ ഒട്ടും പരിഗണിക്കാതെ, തിരഞ്ഞെടുത്തു സന്ദർഭോചിതമായ് അവയെ "ഒരു ചരടിൽ ചേർത്തു പുഷ്പംകണക്കെ," കൂട്ടിയിണക്കി കേവലം മനനസ്വരൂപമായ ഒരു "രമണീയാദൈവതസൗധം", ഇന്ദ്രജാലക്കാർക്കു് പീലിക്കെട്ടിനുള്ളിൽനിന്നെന്നപോലെ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആവിർവിച്ഛിച്ചു. അതാണ് യതീദ്രന്റെ മഹൽകൃത്യം. ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം നിമിത്തം സജ്ജനങ്ങൾക്കു സംസാരദുഃഖശാന്തിക്കായി വല്ല സഹായവും സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുതന്നെ ഇതിന്നു തക്കതായ പ്രതിഫലം. ഇത്രയും പറഞ്ഞു് "ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാസിഷ്ഠനൊന്നുപേരെ" എന്നു ഒരു മലയാളഭക്തനോടു ചോദിച്ചു് വാസിഷ്ഠത്തിന്റെ അത്യുന്നത സ്ഥാനത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭക്തവത്സലനും, ഇവന്റെ ഗുരുവർണ്ണനമായ ഭഗവാൻ ശ്രീരമണമഹർഷിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ഭക്തരേപുവും സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിജ്ഞാന രമണീയാക്രമം }
പാലക്കാട്.

സ്വാമി സുരേശാനന്ദ.

അപതാരികക്കുപാമെ ഈ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച രണ്ടു വാക്കു പറവാൻ ഒരു മുഖവുരകൂടി ആവശ്യമായതോന്നുന്നു. ഒരു ഗ്രന്ഥമെഴുതിയാൽ അതിനെ അച്ചടിക്കേണ്ട പ്രശ്നവും വന്നുചേരുന്നതല്ലോ. അതിനുള്ള നിവൃത്തിമാർഗ്ഗവും ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ഭാരത്തെ സജ്ജനങ്ങളെ ഏല്പിക്കുകയല്ലാതെ ഒരു സാധ്യ മറ്റൊന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സദ്ഗ്രന്ഥ പ്രചരണത്തിന്നു സജ്ജനങ്ങൾ ധനസഹായം ചെയ്യാതിരിക്കുമോ? ഈ മാതിരി സദ്വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കു കറഞ്ഞൊരാലസ്യം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേവലമായ വൈമുഖ്യം അപര ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കാണുന്നത് ആശ്വാസകരംതന്നെ. 'വാസിഷ്ഠ ഗ്രന്ഥം' എന്നു കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അത്യസ്സാഹത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ടുവരുന്ന മഹാനഭാവനാഭം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ബ്രഹ്മശ്രീ ഏലംകുളം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ ഇവിടെ സ്മരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനാ ദുഷ്പിത സംഭാവനയാണ് അച്ചടിവിഷയത്തിൽ ഇവനു പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച ധനപരമായ ബാധ്യതകൾ കൂഴവനം തീക്കുന്നതിനായി ഉദാരമതികളായ ഭക്തന്മാരുടെ സഹായം ഇനിയും ലഭിക്കുമെന്നു പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഗ്രന്ഥവില്പനയിൽനിന്നു വല്ല ആദായവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഈ സാധ്യ ഭാഷാത്തരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീരമണമഹർഷിയുടെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നതിന്നും വിജ്ഞാനരമണിയം ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. പുറമേ, ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ സശ്രദ്ധം വായിച്ചുനോക്കി, തൽസംബന്ധമായ ഭാഷാവൈകല്യങ്ങളെ തീർത്ത്, പ്രാഥമിക പരിശോധനകൂടി നടത്തിത്തന്ന പണ്ഡിതവർത്തനം, വ്യാകരണശിരോമണിയുമായ ശ്രീ എം. നാരായണൻനായർക്കും, കൃത്യാന്തര ബാഹുല്യത്തിനിടയിൽ ഇതിനെ ഈവിധം അച്ചടിച്ചുതന്ന വിവേകാന്തന പ്രസ്താകാർക്കും ഭഗവദനുഗ്രഹമുണ്ടാകട്ടെ എന്നു സർവ്വാത്മനാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഗ്രന്ഥകർത്താ.

സമൂഹം

ഓം

നമോ ഭഗവതേ

ശ്രീരാമണായ

“വന്ദെ ശ്രീരാമണൈ-
രാചാര്യസുപദാബ്ജം
യോമേ ദർശയദീശം
ഭാണം ധ്യാനമതിത്യ”

ശ്രീരാമദേവനേന മോഹത്തെത്തീർത്തീടവാൻ
സാരമാമുപദേശംചെയ്തിതുവസിച്ചുനും
അതുതാൻ “വാസിഷ്ഠ”മെന്നഭീഡകലനാക്ഷം
മതികൊതുക്കാചേക്കും പെരുതാമുത്താനക്കടൽ
അതിനെക്കടഞ്ഞെടുത്തമുതം കൈക്കൊണ്ടു, ഹാ
മതിമാൻ “യതീശ്വ,”നാവരിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തെത്താൻ
വരകൈരളിഭാഷാവടിവായ്ത്തീർത്തു, ഭക്ത്യാ
ഗുരുവാംമഹർഷിതൻ പദത്തിൽസമർപ്പിച്ചു.

ഓം നമഃസ്തവ.

ഒ ൦

ശ്രീ യോഗ വാസിഷ്ഠ സാരം പ്രഥമം

വൈരാഗ്യ പ്രകരണം

1. മൂലം. വന്ദനം. ഭാഷ.

ദിക്കാലാദൃതവച്ഛിന്നാ
നന്തചിന്താശ്ച മുത്തയൈ
സ്വാതന്ത്ര്യേകമാനായ
നമഃശാന്തായ തേജസേ

ദേശകാലങ്ങളില്ലാത—
ങ്ങനന്തജ്ഞാനമുന്തിയായ്
സ്വാത്മാനുഭൂതിയില്ലാണം
ശാന്തതേജസ്സിനെത്തൊഴാം.

ദിക്കാലാദൃതവച്ഛിന്നാ
നന്തചിന്താശ്ച മുത്തയൈ

{ ദേശം, കാലം, ഹേതു ഇവ
കളാൽ പരിച്ഛിന്നമല്ലാത്ത
തും അനന്തവും കേവലം
ജ്ഞാനസ്വരൂപവും

സ്വാതന്ത്ര്യേകമാനായ

{ സ്വാതന്ത്ര്യംകൊണ്ടുമാത്രം അ
റിയപ്പെടാവുന്നതും

ശാന്തായ

ശാന്തസ്വരൂപവുമായ

തേജസേ

{ തേജസ്സിനായി (പരബ്രഹ്മ
സ്വരൂപതേജസ്സിനായി)

നമഃ

നമസ്കാരം

2. ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാൻ ആരാണ് അധികാരി.

അഹംബദ്ധോവിമുക്തഃസ്യാ

ബദ്ധൻഞാൻ മുക്തനാകേണ

മിതിയസ്യാസ്തിനിശ്ചയഃ

മെന്നനിശ്ചയമുള്ളവൻ

നാത്യന്തമജ്ഞാനൊതജ്ഞഃ	ഇശ്ശാസ്ത്രത്തിന്നഹ്നാക-
സോസ്തിംച്ഛാസ്ത്രധികാരവാൻ	മാകാ, തജ്ഞനമജ്ഞനം
അഹം	ഞാൻ
ബലഃ	{(സംസാരപാശത്താൽ) ബ നാൺ,
വിമുക്തഃ സ്വ്യാ	വിമുക്തനായ് ഭവിക്കേണം
ഇതി	എന്ന്
യസ്യ	യാതൊരുത്തൻ
നിശ്ചയഃ അസ്തി	ഭവ്യമായ നിശ്ചയമുണ്ടോ
സഃ	അവൻ
അസ്തിന് ശാസ്ത്ര	{ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശ്ര ണമനനാദികൾക്കു
അധികാരവാൻ	അധികാരമുള്ളവനാണ്
ന അത്യന്തം അജ്ഞഃ	അത്യന്തം അജ്ഞാനിയോ
ന തജ്ഞഃ	{പരമാർത്ഥ തത്വത്തെ അ ജ്ഞവനോ അല്ല

3. സദ്ഗുരുലാഭത്തിന്നു ഈശ്വരാനുഗ്രഹ മുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

യാവന്നാനുഗ്രഹഃ സാക്ഷാ-	ഈശ്വരകാരുണ്യമില്ലാത്തോ-
ജ്ജായതേ പരമേശ്വരാത്	നില്ലസദ്ഗുരുലാഭവും
താവന്നസത്ഗുരോ കശ്ചി-	എന്നല്ലത്തമശാസ്ത്രീയ-
ത്വച്ഛാസ്ത്രം വാപിനൊലഭേത്.	സമ്പത്തെന്നതുമില്ലഹോ
പരമേശ്വരാത്	പരമേശ്വരനിൽനിന്ന്
യാവത്	ഏതുവരെ
സാക്ഷാത്	പ്രത്യക്ഷമായ
അനുഗ്രഹഃ	അനുഗ്രഹം
ന ജായതേ	ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ

താവത്
കശ്ചിത് അപി
സദ്ഗുണം
സച്ഛാസ്തംവാ
നലഭേത്

അതുവരെ
ഒരുത്തനും
നല്ല ഗുരുവിനേയോ
നല്ല ശാസ്ത്രത്തേയോ
ലഭിക്കുന്നതല്ല

4. മഹാത്മാക്കളുടെ സമ്പർക്കമാണ് സംസാരസമുദ്രം കടക്കുവാൻ നല്ല ഉപായം.

മഹാനഭാവസമ്പർക്കം—
സംസാരാജ്ഞവലംഘനേ
യുക്തി: സംപ്രാപ്യതേരഥ!
ദൃഢാനൗരിവനാവിക്കാത്.

നാവികൻതോണിനല്ലം—
പോൽ
സംസാരാബ്ധികടനീടിൻ
നല്ലപായം നല്ലിടുന്നു
രഥ! സജ്ജനസംഗമം

രഥ
നാവിക്കാത്
ദൃഢാ
നൗ: ഇവ
മഹാനഭാവസമ്പർക്കാത്
സംസാരാജ്ഞവലംഘനേ
യുക്തി:
സംപ്രാപ്യതേ

ശ്രീരാമചന്ദ്ര!
നാവികനിൽനിന്നു
ഉറപ്പുള്ള
തോണി എന്നപോലെ
{മഹാത്മാക്കളുടെ സമ്പർക്കം
}ത്താൽ
{സംസാരമാകുന്ന സമുദ്രം കട
}ക്കുന്നതിനുള്ള
ഉപായം
പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നു.

5. സംസാരമാകുന്ന ദീർഘരോഗത്തിന്നു 'ഞാൻ ആർ' എന്നുള്ള വിചാരമാഗ്നമാണ് ഉത്തമൗഷധം.

സംസാരദീർഘരോഗസ്വ
വിചാരോഹിമഹൗഷധം

സംസാരാമയശാന്തിക്കു
വിചാരം നല്ലൊരൗഷധം

കോഫ്രാമകസ്യചസംസാരോ
വിവേകേനവില്പീയതേ

സംസാരദീർഘരോഹസ്യ

വിചാരോഹി

മഹേഷ്വരഃ

കോഫ്രാമ

കസ്യ സംസാരഃ ച

വിവേകേന

വില്പീയതേ

ഞാനാരാക്കാണസംസാരം
വിവേകത്താൽ ലയിച്ചിട്ടും

{ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന സംസാരമാകുന്ന ഭ്രാന്തത്തിന്നു

വിചാരമാഗ്നംതന്നെ

മഹത്തായ ഔഷധം

ഞാൻ ആർ ?

{ സംസാരം ആകാണു് എന്നുള്ളതു്

വിവേകംകൊണ്ടു്

{ (സംസാരം) വിലയംപ്രദമാകുന്നു

6. സജ്ജനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്തു ഒരു ദിവസംപോലും അധിവസിക്കരുതു്.

യസ്തിന്ദേശേഹി തത്പജ്ഞാ
നാസ്തിസജ്ജനപാദപഃ
സഫലഃ ശീതളച്ഛായാ
നതത്ര ദിവസംവസേത്

നൽഫലം നല്ല തണലും
ചേർന്നു തത്പജ്ഞയായിട്ടും
സജ്ജനദ്രുമമില്ലാത്ത
നാട്ടിലെന്തിന്നു ജീവിതം

യസ്തിന്ദേശേ
സഫലഃ

യാതൊരു ദിക്കിൽ

{ (ബ്രഹ്മജ്ഞാനോപായമാകുന്ന) ഫലത്തോടും

ശീതളച്ഛായഃ

{ (ആനന്ദകാരിണിയായ) കൂട്ടിർതണലോടും കൂടിയ

സജ്ജനപാദപഃ

വൃക്ഷംപോലുള്ള സജ്ജനം

തത്പജ്ഞഃ

{ പരമതത്വത്തെ അറിയുന്നവനായി

ന അസ്തി

ഇല്ലയോ

തത്ര	അവിടെ
ദിവസം	ഒരുദിവസംപോലും
ന വസേത്	വസിക്കരുത്

7. സജ്ജനങ്ങളുടെ സ്വൈരവാർത്തപോലും ഉത്തമോപദേശമാണ്.

സദാ സന്തോദിഗന്തവ്യം	സത്തുക്കളുപദേശിച്ചി-
യദ്യുപദിശന്തിന	ല്ലെങ്കിലും സേവ്യരായിട്ടും
യാഹിസ്വൈരകഥാസ്തേഷാ-	അവരോരും സ്വൈരവാർത്ത-
മുപദേശാഭവന്തിതാ:	പോലും നല്ലുപദേശമാം.

സന്ത :	സത്തുക്കൾ
യദിന ഉപദിശന്തി അപി	ഉപദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽകൂടി
അഭിഗന്തവ്യം :	സേവ്യരാണ്
തേഷാം	അവരുടെ
യാ : സ്വൈരകഥാ :	{ യാതൊരു സ്വൈരകഥകൾ
	{ ഉണ്ടോ
താ :	അവകൂടി
ഉപദേശാ : ഭവന്തി	ഉപദേശങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു

8. സത്സംഗംകൊണ്ടു എന്തു ലഭിക്കും.

'ശുന്യമാപുണ്ണതാമേതി	ശുന്യം പുണ്ണതമാന്റീടം
മൃത്യുരപ്യതായതേ	മൃത്യുതാനമൃതായിടം
ആപത്സമ്പദിവാഭാതി	ആപത്തൈശ്വര്യമായ്:-
വിദ്വജ്ജനസമാഗമാത്	തൊന്നും
	സജ്ജനത്തൊടുചേർന്നിടൽ

വിദ്വജ്ജന സമാഗമാത്	{ വിദ്വാന്മാരുടെ സമ്പർക്കം
	{ കൊണ്ടു്
ശുന്യം	ശുന്യമായത്
ആപുണ്ണതാം ഏതി	പുണ്ണതത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.
മൃത്യു: അപി	മൃത്യുവാകട്ടെ

അമൃതായതെ

ആപത്

സമ്പദ് ഇവ ആഭാതി

അമൃതത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു

ആപത്തു

സമ്പത്തായ് തോന്നുന്നു.

9. ജ്ഞാനികൾ സ്വന്തം സുഖം മാത്രം

നോക്കുന്നവരാകരുത്

ജ്ഞാനിനാമപി ചിത്തഞ്ചേത്

കേവലാത്മസുഖോദിതം

സ്വതഃസംസാരദുഃഖാന്താഃ

കന്യാന്തിശരണം തദാ

ജ്ഞാനിതൻ ചിത്തവുംകൂടി

സ്വന്തം സൗഖ്യത്തിനാവ-

കിൽ

സംസാരമയമുള്ളോരും

പ്രാണികൾക്കെന്തൊരാ-

ശ്രയം

ജ്ഞാനിനാം

ചിത്തം അപി

കേവലാത്മസുഖോദിതം

ചേത്

ജ്ഞാനികളുടെ

മനസ്സുംകൂടി

{ കേവലമായ ആത്മസുഖത്തി-
ന്നുമാത്രം ഉത്സുകമായിരിക്ക-
കയാണെങ്കിൽ

സംസാര ദുഃഖാന്താഃ

{ സംസാരദുഃഖത്തെ അനുഭവി-
ക്കുന്നവരായ

സ്വതഃ :

പ്രാണികൾ

തദാ

അപ്പോൾ

കൗശരണംയാന്തി?

ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും ?

10. വിരക്തശിഷ്യനോടുള്ള ഉപദേശം ജ്ഞാനവും

വിജ്ഞാനവുമാണ്.

തത് ജ്ഞാനം സ ചശാസ്ത്രാത്മ-

സ്തപിജ്ഞാനമഖണ്ഡിതം

സച്ഛിഷ്യായ വിരക്തായ

സാധോ യദുപദിശ്യതേ

സാധോ! വിരക്തശിഷ്യനാ-

യോതീടുന്നതു സർവ്വവും

ജ്ഞാനമാണതു ശാസ്ത്രാത്മം

വിജ്ഞാനവുമഖണ്ഡിതം

സാധോ
 വിരക്തനായ
 സമീപിഷ്ഠായ
 യഃ
 ഉപദിശ്യതേ
 തദ്ജ്ഞാനം
 സഃ ച ശാസ്താതഃ
 അഖണ്ഡിതം വിജ്ഞാനം

സാധുവായുള്ള ശ്രീരാമ!
 വിരക്തനായ
 ശിഷ്യോത്തമനോടു
 യാതൊന്നു
 ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നു
 അതു ജ്ഞാനമാണ്
 അതു ശാസ്ത്ര തത്വവുമാണ്
 { പരിപൂർണ്ണമായ വിജ്ഞാന
 വുമാണ് }

11. ശിഷ്യന്റെ നിർമ്മല പ്രജ്ഞയാണ് മുക്തിക്കു കാരണം

ഉപദേശക്രമോ രാമ
 വ്യവസ്ഥാമാത്രപാലനം
 ജ്ഞപ്പെന്ത്യകാരണം ശുദ്ധാ
 ശിഷ്യപ്രജ്ഞൈവകേവലാ

ഉപദേശക്രമം രാമ!
 സാമ്പ്രദായികമാണഹോ
 ശിഷ്യന്റെ നിർമ്മല—
 പ്രജ്ഞ
 തന്നെ മുക്തിക്കുകാരണം

രാമ!
 ഉപദേശ ക്രമഃ
 വ്യവസ്ഥാ മാത്രപാലനം

രാമചന്ദ്ര!
 ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശക്രമം
 { മതോദാ(സമ്പ്രദായ) പാലനം
 മാത്രമാണ് }

കേവലാ ശുദ്ധാ ശിഷ്യ പ്രജ്ഞാ
 ഏവ
 ജ്ഞപ്പെന്ത്യ കാരണം

{ ശിഷ്യന്റെ നിർമ്മലമായ
 ബുദ്ധിതന്നെയാണ്
 മോക്ഷത്തിനുള്ള കാരണം }

(ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശമാഹാര്യത്തെപ്പറ്റി മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചശേഷം ശിഷ്യന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഗണ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നും ആ ഗുണങ്ങളിൽ നിർമ്മലമായ പ്രജ്ഞക്കു പ്രധാന സ്ഥാനം നൽകേണമെന്നും, ശിഷ്യന് പ്രജ്ഞാ വൈഭവമില്ലെങ്കിൽ ഉപദേശംകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമുണ്ടാകയില്ലെന്നും സമർത്ഥിക്കുന്നു.)

12. സത്വസ്ഥ ബുദ്ധിയാൽ സ്വാത്മദർശനം സിദ്ധിക്കുന്നു. അതു ശാസ്ത്രത്താൽ ലഭ്യമല്ല.

നശാസ്തൈന്നാപി ഗുരുണാ	ശാസ്ത്രമോഗുരുവോ പാത്ത്യാൽ
ദൃശ്യതേ പരമേശ്വരഃ;	നല്ലില്ലീശ്വര ദർശനം
ദൃശ്യതേസ്വാത്മനൈവാത്മാ	സത്വസ്ഥബുദ്ധിതാനേകം
സ്വയാസ്വത്വസ്ഥയാധിയാ	സ്വയം, സ്വാത്മൈകദർശനം

നശാസ്തൈ:	ശാസ്ത്രത്താലും
നഗുരുണാ അപി	ഗുരുവിനാലും അല്ല
പരമേശ്വരഃ	പരമേശ്വരൻ
ദൃശ്യതേ	ദർശിക്കപ്പെടുന്നത്
സത്വസ്ഥയാ	സത്വഗുണപ്രധാനമായ
സ്വയാ	തന്റെ
ധിയാ	ബുദ്ധിയാൽ
ആത്മാ	ആത്മാവ്
സ്വാത്മനാ ഏവ	സ്വാത്മാവിനാൽതന്നെയാണ്
ദൃശ്യതേ	ദർശിക്കപ്പെടുന്നത്

(മനനപരന് സ്വാത്മസാക്ഷാൽക്കാരം സിദ്ധിക്കുന്നുവെന്നു സാരം. ശാസ്ത്രസഹായമോ ഗുരുപദേശമോ അല്ല വിചാരമാണ് സ്വാത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിന്നു ഉത്തമോപായം എന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നു)

13. ഒരിക്കൽ ജ്ഞാനോദയമുണ്ടായാൽ അതു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും.

സർപ്പാപ്യേവകലാജനോ	അഭ്യസിക്കാതിരുന്നീടിൽ
രഥഭ്യാസേന നശ്യതി	നശിക്കുകലയൊക്കെയും
ഇയംജ്ഞാനകലാത്യന്താ	ജ്ഞാനമാകലവർദ്ധിക്കും
സകൃജ്ജ്ഞാഭിവർദ്ധതേ	മൊരിക്കൽ ജ്ഞാനമാവുകിൽ

ജനോ:

സർവ്വകലാ അപി ഏവ

അനഭ്യാസേന

നശ്യതി

ഇയം ജ്ഞാനകലാ

സകൃത്

ജാതാ

അഭിവർദ്ധതേ

ജന്തുക്കളുടെ

എല്ലാ കലകളുംതന്നെ

അഭ്യാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്

നശിക്കുന്നു

ഈ ജ്ഞാനകലയാവട്ടെ

ഒരിക്കൽ

ജനിച്ചാൽ

{ പിന്നേയും വർദ്ധിച്ചുകൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു-അതിന്ന് നാ
ശമുണ്ടാകുന്നില്ല; അഭ്യാസ
മില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല
എന്നതും:

14. ആത്മാവ് നിത്യസിദ്ധനാണെങ്കിലും അതു
ഗുരൂപദേശത്താൽ മാത്രമാണ്
സാക്ഷാല്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്.

സ്വകണ്ഠവിസ്ഥിതം വന്തു

യഥാനപ്രാപ്യതേഭ്രമാത്

ഭ്രമാന്തേ പ്രാപ്യതേ തദപ-

ദാത്മാപിഗുരുവാക്യതഃ

സ്വകണ്ഠസ്ഥിതമാം വന്തു

ഭ്രമാന്താൽ കാഞ്ചതില്ലഹോ

ഭ്രമാന്തേ കാണ, മാത്മാവു-

മാവിധം ഗുരുവാക്സിനാൽ

ഭ്രമാത്

സ്വകണ്ഠവിസ്ഥിതം

വന്തു

യഥാ

ന പ്രാപ്യതേ

ഭ്രമാന്തേ പ്രാപ്യതേച

തദ്വത്

ഭ്രമാകൊണ്ട്

{ തന്റെ കഴുത്തിൽതന്നെയി
രിക്കുന്ന

ആഭരണം

ഏതുപ്രകാരം

{ പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നില്ല-
(എന്നാൽ)

{ ഭ്രമം പോയ്പോയാൽ പ്രാ
പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അപ്രകാരം

ഗുരുവാക്യത:

ആത്മാപി

പ്രാപ്യതേ

ഗുരൂപദേശത്താൽ

ആത്മാവും

പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നു

(കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആരേന്നും അവിടെത്തന്നെ കിടക്കുന്നുവെങ്കിലും തൽക്കാലമുണ്ടായ ഭ്രമം നിമിത്തം ഏതു പ്രകാരം കാണപ്പെടുന്നില്ല, പിന്നീട് മരൊരാൾ കാണിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഭ്രമം നശിച്ച് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഈ ആത്മാവും നിത്യസിദ്ധനാണെങ്കിലും-അതായത് എപ്പോഴും ഇവിടെതന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും-ഗുരൂപദേശത്താൽ അജ്ഞാനം നീങ്ങുന്ന സമയംമാത്രം സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു)

15. വിഷയസുഖത്തെ കാക്കുകുന്നവർക്കു ദുഃഖം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ്.

സ്വസ്വരൂപമജാനനൈ

ജനോയം ദൈവവഞ്ജിത:

വിഷയേതു സുഖം വേങ്ങി

പശ്ചാത് പാകേവിഷ്ണവത്

സ്വസ്വരൂപം ഗ്രഹിക്കാത്ത

ദൈവവർജ്ജിതനിപ്പമാൻ

ഭോഗത്തിൽസുഖമിച്ഛിച്ചു

പാകത്തിങ്കൽ വിഷ്ണവ-

മായ്

ദൈവവഞ്ജിത: അയം ജന:

സ്വസ്വരൂപം

അജാനന് വൈ

യഥാ പാകേ

ഭോഗ്യഹീനനായ ഇവൻ

സ്വാത്മസ്വരൂപത്തെ

അറിയാത്തവനായി

{ അന്നും പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ
ഭേദപ്രകാരം

തഥാ വിഷയെ സുഖംതു വേങ്ങി

{ അപ്രകാരം വിഷയത്തിലാണ് സുഖമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു

പശ്ചാത്

പിന്നീട്

വിഷ്ണവത്

{ വിഷ്ണവാനും ഭക്ഷിച്ചവനെപ്പോലെ ദുഃഖാൽത്തന്നാകുന്നു.

(ഒരുവൻ ബുദ്ധ്യക്കൊണ്ടു വിഷ്ണുനാമം തയ്യാറാക്കി ഭജിക്കുന്നു, പിന്നീടു വിഷ്ണുവായ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം ദുഃഖാന്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെയാണ് ഭോഗസുഖം അനുഭവിക്കുന്നവന്റെയും കഥ-വിഷയാനുഭവം തൽക്കാലസുഖം നൽകുന്നവെങ്കിലും പിന്നീടു ഭയങ്കരമായ ദുഃഖത്തെയാണ് നൽകുന്നത്.)

16. അതുകൊണ്ടു വിഷയസുഖത്തെ കാക്കിക്കുന്നവർ മൃഗപ്രായന്മാരാണ്.

ബുദ്ധ്യാപ്യത്യന്തവൈരസ്യം	വിഷയം നീരസം താനെ
യഃ പദാത്ഥേഷു ദുർമ്മതിഃ	നവിഞ്ഞിട്ടതിദുർമ്മതി
ബദ്ധ്നാതിഭാവനാം ഭൂയോ	വീണ്ടുമാസക്തിപുണ്ടീടിൽ
നരോനാസൗസഗദ്ഭഃ	നരനല്ലവനോവരം

പദാത്ഥേഷു	വിഷയങ്ങളിൽ
അത്യന്തവൈരസ്യം	അതിയായ വിരസമുണ്ടെന്നു
ബുദ്ധ്യാ അപി	അവിഞ്ഞിട്ടും
യഃ ദുർമ്മതിഃ	യാതൊരു ദുർമ്മൂഢി
ഭൂയഃ	പിന്നീടും
ഭാവനാം	സങ്കല്പങ്ങളെ
ബദ്ധ്നാതി	അവലംബിക്കുന്നു
അസൗ നരഃ ന	അവൻ മനുഷ്യനല്ല.
സ ഗദ്ഭഃ	അവൻ കഴുതയാണ്.

17. വിഷയസുഖം സങ്കല്പം നിമിത്തമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

യത്കിഞ്ചിദപിസങ്കല്പാ	സങ്കല്പം കൊണ്ടതാണല്ലോ
നരോ ദുഃഖേ നിമജ്ജതി	നരൻ ദുഃഖാന്തനാവതു
നകിഞ്ചിദപിസങ്കല്പാ	സങ്കല്പമൊട്ടുമില്ലാത്താ
ത്സു ഖമക്ഷയമശ്നതേ	ലക്ഷ്യം സുഖമേപ്പെട്ടും

യത് കിഞ്ചിദപി

സങ്കല്പാത്

നരഃ

ദുഃഖ നിമജ്ജതി

ന കിഞ്ചിദപി സങ്കല്പാത്

അക്ഷയം സുഖം

അശ്നതേ

{യാതൊരു പ്രകാരം വിഷയ
ത്തിന്റെ അല്പം പോലുമുള്ള

സങ്കല്പംകൊണ്ടു

മനുഷ്യൻ

ദുഃഖത്തിൽ മുഴുകുന്നു.

{(അപ്രകാരം) കുറച്ചുപോലും
സങ്കല്പമില്ലെങ്കിൽ

{അക്ഷയമായ സുഖം അതാ
യതു മോക്ഷം

അനുഭവിക്കുന്നു

18. ഈ സംസാരഭ്രമം സ്വപ്നതുല്യമാണ്; ജാഗ്രത്തും
സ്വപ്നംപോലെ മിഥ്യയാണ്.

യഥാസ്വപ്നമുളളെന്തസ്യാത്
സംവത്സരശതഭ്രമം
തഥാമായാവിലാസോയം
ജായതേ ജാഗ്രതിഭ്രമഃ

യഥാ

സ്വപ്നമുളളെന്ത

സംവത്സരശതഭ്രമം

തഥാ

അയംമായാവിലാസഃ

ഭ്രമഃ

ജാഗ്രതി

ജായതേ

ഏല്പംസ്വപ്നമുളളെന്തത്തിൽ
സംവത്സരശതഭ്രമം
തഥാജാഗ്രത്തിലേല്ക്കുന്ന
മായാസംഭ്രമചേഷ്ടകൾ

ഏതുപ്രകാരം

{സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ഒരു മുളള
ത്തിൽ

{അനേക വർഷത്തിന്റെ
ഭ്രമം ജനിക്കുന്നുവോ

അപ്രകാരം

{ഈ മായാവിലാസരൂപമാ
കുന്നു

ഭ്രമം

ജാഗ്രത്തിലും

ജനിക്കുന്നു

19 അതുകൊണ്ടു സംസാരത്തിൽ രാഗഭേദങ്ങളെ
 വർജ്ജിച്ച് സാക്ഷിപോലെ അനാസക്ത
 നായി ഉദാസിനനായി വർത്തിക്കുക

യോനശ്ശീതജയാബുദ്ധ്യ	രാഗഭേദങ്ങളില്ലാതെ
രാഗഭേദവിമുക്തയാ	ശാന്തബുദ്ധിയൊടൊ-
സാക്ഷിവത് പശ്യതീദംഹി	ത്തഹോ
ജീവിതം തസ്യശോഭതേ	വിശ്വത്തെസ്സാക്ഷിപോൽ-
	കാൺകിൽ
	ജീവിതം ശോഭ തേടിടും

യ:	യാതൊരുവൻ
രാഗഭേദവിമുക്തയാ	രാഗഭേദങ്ങളെ ത്യജിച്ചു
അന്തഃശീതജയാ	മനശ്ശാന്തിയോടുകൂടിയ
ബുദ്ധ്യ	ബുദ്ധിയാൽ
ഇദംഹി	ഈ വിശ്വമെല്ലാം
സാക്ഷിവത്	{ സാക്ഷിയേപ്പോലെ ഉദാസി,
	{ നനായി
പശ്യതി	കാണുന്നു
തസ്യജീവിതംശോഭനം	{ അവന്റെ ജീവിതകാലം
	{ ശോഭനമാണ്

20. ഹേയത്തേയും ഉപാദേയത്തേയും-ത്യാജ്യവസ്തുവേയും
 ഗ്രാഹ്യവസ്തുവേയും ഒരുപോലെ-വർജ്ജിച്ച അന്തർ
 മുഖനായി ഏദയത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുക.

യേനസമ്യക്പരിജ്ഞാത്വ	ഹേയോപാദേയവുംവിട്ടു
ഹേയോപാദേയമുജ്ജ്വലതാ	ഏതിലായ് സ്ഥിതി-
ചിത്തസ്യാന്തേസ്ഥിതംചിത്തം	ചെയ്തുകൻ
ജീവിതംതസ്യശോഭതേ	സ്വാത്മാനുഭവമേഹെന്നാൽ
	ജീവിതംശോഭതേടിടും

മേയോപാദേയമുജ്ജ്വലതാ

യേന

ചിത്തസ്യാതേസ്ഥിതംചിത്തം

സമ്യക്

പരിജ്ഞാതം

തസ്യജീവിതം

ശോഭനം

{ ത്യജിക്കപ്പെടേണ്ടതു, ഗൃഹീ
ക്കപ്പെടേണ്ടതു എന്ന രണ്ടു
ഭാവങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിച്ചു
യാതൊരുത്തനാൽ

{ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സദിതി
ചെയ്യുന്ന ആത്മാവെ
വഴിപേലെ
അറിയപ്പെടുന്നു
അവന്റെ ജീവിതകാലം
സഫലമാകുന്നു

21. ദേഹനാശത്താൽ സ്വാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല

ഏദയാകാശമാത്രസ്യ

വിനാശോ ദേഹനാശതഃ

വ്യത്ഥം ഭൂതാനി ശോചന്തി

നഷ്ടആത്മേതിശങ്കയാ

ദേഹനാശത്തിനാൽ ഏതാ-

മഭ്രമേനാശമേററിട്ടു

സ്വാത്മാവുനഷ്ടമായെന്നു

വ്യഥാഭേദിപ്പുമാനുഷൻ

ദേഹനാശതഃ

ഏദയാകാശമാത്രസ്യ

വിനാശഃ

ആത്മാനഷ്ടഇതിശങ്കയാ

ദേഹനാശം നിമിത്തം

ഏദയാകാശത്തിന്നുമാത്രം

നാശമുണ്ടാകുന്നു

{ ആത്മാവു നഷ്ടമായി എന്ന
{ ശങ്കകൊണ്ട്

വ്യഥാ

ഭൂതാനി

ശോചന്തി

വെറുതേ

ജനങ്ങൾ

ദുഃഖിക്കുന്നു.

22. ഘടാകാശ ന്യായപ്രകാരം ഉപാധിയായ ഘടം

നശിച്ചാലും ആകാശം അഖണ്ഡിതമാണ്.

അതുപോലെ ദേഹം നശിച്ചാലും ദേഹി

നിർദ്വേഷപനായിരിക്കുന്നു

ഘടാദിഷ്ടപുണഃഷ്ടഷ്ട
യഥാകാശമഖണ്ഡിതം
തഥാദേഹേഷ്ടനഃഷ്ടഷ്ട
ദേഹീനിത്യമലേപകഃ

യഥാ
ഘടാദിഷ്ട പുണഃഷ്ടഷ്ട
ആകാശം അവണ്ഡിതം
തഥാ
ദേഹേഷ്ട നഃഷ്ടഷ്ട
ദേഹീ
നിത്യമലേപകഃ

ഘടാദികൾനശി ചാലു-
മീയാകാശമഖണ്ഡിതം
ദേഹംനാശമടഞ്ഞാലും
ദേഹീനിത്യനലേപനാം

ഏതുപ്രകാരം
{ഘടങ്ങളും മറ്റും നഷ്ടമാകു
മ്പോൾ
{ആകാശം അവണ്ഡമായിരി
ക്കുന്നു.
അപ്രകാരം
ദേഹം നശിക്കുന്ന സമയം
ആത്മാവ്
{നിത്യനായ് നിർദ്വേഷപനായി
രിക്കുന്നു

23. ശാശ്വതബ്രഹ്മം വിവർത്തരൂപത്തിൽ ജഗത്തായ് തോന്നുന്നു.

നജായതേ വാത്രിയതേ
കപചിത്കിഞ്ചിത്കദാചന
ജഗദ്വിവർത്തരൂപേണ
കേവലം ബ്രഹ്മജ്ഞേ

കപചിത്
കിഞ്ചിത്
കദാചന
നജായതേ ത്രിയതൈവാ
കേവലം ബ്രഹ്മ
വിവർത്തരൂപേണ
ജ്ഞേ

ജനിക്കുന്നില്ലയാതൊന്നും
മരിക്കുന്നതുമില്ലകേൾ
ബ്രഹ്മംവിവർത്തരൂപത്തിൽ
ജഗത്തായ് തോന്നിടുന്നുതേ

ഒരിടത്തും
ഒന്നും
ഒരിക്കലും
ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഇല്ല
ശുദ്ധബ്രഹ്മം
വിവർത്തരൂപമായി
പ്രകാശിക്കുന്നു

രജ്ജുവിൽ ഒരുകാലത്തും സപ്പം ഇല്ല; എങ്കിലും ഭ്രമംകൊണ്ടു രജ്ജുവിൽ സപ്പബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. ഭ്രമപോയാൽ സപ്പ ബുദ്ധിയും പോയി. അതുപോലെ ഈ സംസാരവും ബ്രഹ്മത്തിൽ കല്പിതമാണെന്നു. സംസാരഭ്രമപോയാൽ എല്ലാം ബ്രഹ്മമായി പ്രകാശിക്കുന്നു.

24. ആകാശത്തേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായ വസ്തു എങ്ങിനെ ജനിക്കും എങ്ങിനെ മരിക്കും.

ആകാശാദപിവിസ്തീണ്ണ്:
ശുദ്ധഃസൂക്ഷ്മാവ്യയഃശിവഃ
അയമാത്മാകഥംരാമ
ജായതേത്രിയതൈഥവാ

രാമ

ആകാശാത് അപി വിസ്തീണ്ണ് :
സൂക്ഷ്മഃ ശുദ്ധഃ അവ്യയഃ ശിവഃ

അതം ആത്മാ

കഥം

ജായതേ

അഥവാ ത്രിയതൈ

സൂക്ഷ്മഭൂത്തിനേക്കാളും
വിപുലംശുദ്ധമവ്യയം
ഇത്യാത്മാവെങ്ങിനെരാമ!
ജനിക്കുംനാശമോറിടും

രാമചന്ദ്ര!

{ ആകാശത്തേക്കാൾ
വ്യാപകവും, സൂക്ഷ്മവും,
ശുദ്ധവും അവ്യയവും മംഗള
സ്വരൂപവുമായ

ഈ ആത്മാവ്

എങ്ങിനെ

ജനിക്കുന്നു

അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നു

25. സ്വാത്മാവ് ആദിമധ്യാന്തവർജ്ജിതനും, ഭാവാഭാവരഹിതനാണു്.

സർവമേകമിദംശാന്തം
ആദിമധ്യാന്തവർജ്ജിതം
ഭാവാഭാവ വിനിർമ്മൂക്തം-
മിതിജ്ഞാതാത്മാസുഖഭാവ

ഇദം സർവ്വം

ഏകമിന്നൊക്കെയും ശാന്തം-
മാദിമധ്യാന്തവർജ്ജിതം
ഭാവാഭാവങ്ങളില്ലെന്നു
മറിഞ്ഞു സുഖമേല്ക്കുക.

{ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും

ശാന്തം

ആദിമധ്യാന്തവജ്ജിതം

ഇതിജ്ഞാതവ

സുഖീഭവ

ശാന്തവും

{ ആദിമധ്യാവസാനമില്ലാത്ത
തുമാണ്

എന്നറിഞ്ഞു

സുഖമായിരിക്കുക

26. അതുകൊണ്ടു അജ്ഞാനത്തെ ഒഴിക്കുക-മൗർഖ്യ
ത്തേക്കാൾ ഭിക്ഷാടനംതന്നെ ഉത്തമം.

വരശരാവഹസ്തസ്യ

ചണ്ഡാലാഗാരവീഥിഷു

ഭിക്ഷാത്ഥമടനംരാമ

നമൗർഖ്യഹതജീവിതം

ശരാവവും കയ്യിലേന്തി

ചണ്ഡാലത്തെരുവീഥിയിൽ

ഭിക്ഷാടനംതന്നെ രാമ!

ശ്രേഷ്ഠമജ്ഞാനമല്ലഹേറ

രാമ

ചണ്ഡാലാഗാരവീഥിഷു

ശരാവഹസ്തസ്യ

ഭിക്ഷാടനം

വരം

നമൗർഖ്യഹതജീവിതം

ശ്രീരാമ!

ചണ്ഡാലത്തെരുവീഥിയിൽ

{ മൺചട്ടിയും കയ്യിലെടുത്തി
രിക്കുന്നവന്റെ{ ഭിക്ഷക്കുവേണ്ടിയുള്ള സഞ്ചാ
രമാണ്

ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്

{ അജ്ഞാനത്താൽ നശിപ്പിക്ക
പ്പെട്ട ജീവിതമല്ല

27. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അജ്ഞാനമാണ് ദുഃഖഹേതു.
ആപത്തോ, വിഷമോ, വ്യാധിയോ അല്ല.

നവ്യാധിർവിഷം നാപ-

ത്തമാന്യദാപിഭൂതലേ

ദുഃഖായസപശരീരോത്ഥം

മൗർഖ്യമേതദ്യഥാഗ്രണാം

നരകസഹജാജ്ഞാനം

തന്നെ ദുഃഖദമുഴിയിൽ

ആപത്തോ, വിഷമോ, -

വ്യാധി-

താനൊ ദുഃഖദമായിടാ

ഇന്നാം

ഭൂതലേ

ശരീരോത്ഥം

ഏതത് മൗർഖ്യം

യഥാ

ദുഃഖായ

തഥാ

ന വ്യാധി; ന വിഷം ന ആപത്

അന്യത് വാ

മനുഷ്യർ

ഭൂമിയിൽ

സഹജമായ

ഈ അജ്ഞാനം

ഏതു പ്രകാരം

ദുഃഖത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു

അപ്രകാരം

{ വ്യാധിയാവട്ടെ വിഷമാവ
ട്ടെ, ആപത്താവട്ടെ മറ്റൊ
ന്നാവട്ടെ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഇതി ശ്രീയോഗവാസിഷ്ഠസാരേ വൈരാഗ്യം

നാമ പ്രഥമം പ്രകരണം

സമാപ്തം.

ദിതീയം പ്രകരണം

ജഗന്മിത്വം

വസിഷ്ഠ ഉവാച

1. അജ്ഞാനത്തിന്നു കാരണം മനസ്സുകലമാണ് എന്നാൽ
മനസ്സായമമുള്ളവൻ സംസാരം മിഥ്യയാകുന്നു.

സംയമാനന്ദഃശാന്തി
മെതിസംസാരസംഭ്രമഃ
മന്ദരൈസ്സന്ദതാംയാതേ
യഥാക്ഷീരമഹാഞ്ജവഃ

മന്ദരസ്സന്ദതംവിദ്യ
ക്ഷീരസാഗരമെന്നപോൽ
മനസ്സായമമുള്ളോൻ
സംസാരശാന്തമായിട്ടും

മന്ദരൈസ്സന്ദതാംയാതേ

യഥാ
ക്ഷീരമഹാഞ്ജവഃ

തഥാ
മനഃ
സംയമാത്
സംസാരസംഭ്രമഃ
ശാന്തി
ഏതി

{ മന്ദരപർവ്വതം ചലനമില്ലാ
ത്ത അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്ക
പ്പോൾ
ഏതുപ്രകാരം
{ ക്ഷീരമഹാസമുദ്രം (ശാന്തമാ
കുന്നു)
അപ്രകാരം
മനസ്സിന്റെ
നിഗ്രഹംകൊണ്ടു
സംസാരഭ്രമം
ശാന്തിയെ
പ്രാപിക്കുന്നു

2. മനസ്സുകല്പത്തിന്നുസരിച്ചാണ് സംസാരം ഉദിക്കുകയും
അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്

ചിത്തോന്മേഷനിമേഷാഭ്യോ
സംസാരസ്വേദയക്ഷയൗ

ചിത്തോന്മേഷനിമേഷ-
ത്താൽ
സംസാരോദയവുംക്ഷയം

വാസനാപ്രാണസംരോധാ-
ദനിമേഷംമനഃകരു

ചിത്തോന്മേഷനിമേഷാഭ്യാം

സംസാരസ്യ

ഉദയക്ഷയൗ

വാസനാപ്രാണസംരോധാത്

മനഃ

അനിമേഷംകരു

വാസനാപ്രാണരോധത്താൽ
സങ്കല്പങ്ങളകററണം

{ മനസ്സിന്റെ സങ്കൽപത്തി-
നും അസങ്കൽപത്തിനും
അനുസരിച്ചാണ്

സംസാരത്തിന്

ഉദയവും ക്ഷയവും

{ വാസനയേയും പ്രാണനേയും
സംയമം ചെയ്തുകൊണ്ടു

മനസ്സിനെ

വികൽപമില്ലാതാക്കുക

3. വികല്പത്താൽ ഉണ്ടായതു വികല്പമില്ലെങ്കൽ ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യും.

അയംഹിസ്വവികല്പോത്ഥഃ
സ്വവികൽപപരിക്ഷയാത്
ക്ഷീയതേദഗ്ദ്ധസംസാരോ
നിഃസാര ഇതിനിശ്ചയഃ

സ്വവികല്പോത്ഥഃ

അയം

നിസ്സാരഃദഗ്ദ്ധസംസാരഃ

സ്വവികല്പപരിക്ഷയാത്

ക്ഷീയതേ

ഇതിനിശ്ചയഃ

വികല്പോത്ഥിതമോപാത്താൽ
വികല്പങ്ങളകന്നിടിൽ
ക്ഷയിക്കും, ദഗ്ദ്ധസംസാരം
നിസ്സാരംതാനസംശയം

{ സ്വവികൽപത്താൽ ഉൽപ്പ-
ന്നമായ

ഈ

{ നിസ്സാരവും ഭൂഷിച്ചതുമായ
സംസാരം

{ ആ വികൽപത്തിന്റെ അഭാ-
വത്തിൽ

ക്ഷയിക്കുന്നു

എന്നതു നിശ്ചയമാണ്

4. ബ്രഹ്മവിജ്ഞാനം സങ്കല്പത്തെ നശിപ്പിച്ചു സംസാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു

പരിജ്ഞാനേന സപ്പതം
ചിത്രസപ്പസ്യ നശ്യതി
യഥാതഥൈവ സംസാരഃ
സ്ഥിതഃ ഏവോപശാമ്യതി

സപ്പദ്രമം നശിച്ചീടും
ചിത്രപ്രാപ്തനബുദ്ധിയാൽ
അതുപോൽ ബ്രഹ്മ-
വിജ്ഞാനം
സംസാരത്തെ യൊട്ടക്കിടും

യഥാ ചിത്രസപ്പസ്യ

{ ഏതുപ്രകാരം ചിത്രാചിത
{മായ സപ്പത്തിന്റെ
യഥാതഥജ്ഞാനംകൊണ്ടു
സപ്പമാണ് എന്ന ഭ്രമം
നശിക്കുന്നു
അപ്രകാരംതന്നെ
സംസാരസ്ഥിതിയുണ്ടെങ്കിലും
{(ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്താൽ) അതു്
{നശിച്ചുപോകുന്നു

പരിജ്ഞാനേന

സപ്പതം

നശ്യതി

തഥാ ഏവ

സംസാരഃ സ്ഥിതഃ ഏവ ച

ഉപശാമ്യതി

5. സംസാരമായ വേതാളം വിചാരമാഗ്നത്താൽ വിലീനമാകുന്നു.

പുനഃസോനിജമനോമോഹ-
കൽപിതോ ദുഃഖഃ സ്തൂതഃ
സംസാരചിരവേതാളോ
വിചാരേണ വിലീയതേ

മനുഷ്യന്റെ മനോമോഹ-
കല്പിതദുഃഖദായകം
സംസാരമായ വേതാളം
വിചാരത്താൽ വിലീനമാം

പുനഃ

നിജമനോമോഹകൽപിതഃ

പുരുഷന്റെ

{സ്വപനം മനോമോഹത്താൽ
{കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതും

ദുഃഖഃ

ദുഃഖത്തെ നശിക്കുന്നതുമായ

സംസാരചിരവേതാളം:	{ സംസാരമാകുന്ന ചിരന്തന
വിചാരേണ	{ വേതാളം
വിലീയതേ	വിചാരത്താൽ
	വിലയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

6. സംസാരമയം നിർമ്മിച്ചമായ സ്വനാശത്താൽ
ഹർഷമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതാണ് മായാസ്വഭാവം

ഈദൃശീരാമമായേയം	സ്വനാശത്താൽ ഹർഷമേകം
യാ സ്വനാശേന ഹർഷാ	മായുള്ള സ്വഭാവമോ
നലക്ഷ്യതേ സ്വഭാവോന്യഃ	നിഗൂഢം, കണ്ടിരിക്കേതാൻ
പ്രേക്ഷമാണൈവനശ്യതി	രാമ! നാശമണഞ്ഞിടം

രാമ	ശ്രീരാമചന്ദ്ര!
ഇയം മായാഈദൃശീ	ഈ മായ ഈവിധമാകുന്നു
യാ	യാതൊന്നു (മായ)
സ്വനാശേന	സ്വന്തം നാശത്താൽ
ഹർഷാ	{ ഹർഷഭയാകുന്നു (സന്തോഷ
	{ ത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു)
അന്യഃ	ഇവളുടെ
സ്വഭാവഃ	ഈവിധം സ്വഭാവം
ന ലക്ഷ്യതേ	കാണപ്പെടുകയില്ല
പ്രേക്ഷമാണാ ഏവ നശ്യതി	{ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ത
	{ ന്നെ നശിക്കുകയും ചെയ്യും

7. സ്വാത്മാവു സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും തന്നത്താൻ
കാണുന്നില്ല—മായാവിഭാസം അത്ഭുതം.

അഹോവിചിത്രമായേയം	ഇതാശ്ചര്യമഹോ രാമ!
താത വിശ്വവിമോഹിനീ	മായാവിശ്വവിമോഹിനീ
സർവാംഗപ്രോതമവ്യാത്മാ	സർവാംഗവ്യാപിയാത്മാ
യയാത്മാനന്നപശ്യതി	വാത്മാവെക്കാണുന്നില്ലഹോ

താത
അഹോ ആശ്ചര്യം
യ യാ
ആത്മാ
സർവാംഗപ്രോതമപി

ആത്മാനം
നപശ്യതി
വിശ്വവിമോഹിനീ
ഇയംമായാവിചിത്രാ

കുമാരി
ആശ്ചര്യംതന്നെ
യാതൊന്നു നിമിത്തം
പുരുഷൻ
{ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വ്യാ
{ പിചിട്ടുള്ളതായ
സ്വ സ്വരൂപത്തെ
കാണുന്നില്ല
വിശ്വത്തെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന
{ ഈ മായ വിചിത്രമായിരി
{ കുന്നു

8. ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെയും മിഥ്യയാണ്

യദിദം ദൃശ്യതേകിഞ്ചി-
ത്തന്നാസ്തികിമപിധ്രുവം
യഥാഗന്ധർവനഗരം
യഥാവാരീമരുസ്ഥലേ

യഥാ ഗന്ധർവനഗരം

യഥാ മരുസ്ഥലേവാരീ

തഥാ

യദക്വിഞ്ചിത് ഇദം

ദൃശ്യതേ

തദക്വിഞ്ചിദപിനാസ്തി

ധ്രുവം

ഗന്ധർവനഗരംപോലെ
മരുഭൂജലമെന്നപോൽ
ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെയുംപാർത്താൽ
മിഥ്യതാണെന്നിണ്ണയം

{ ഗന്ധർവനഗരം ഏതുപ്രകാ
{ രം ഇല്ലാത്തതോ

{ ഏതുപ്രകാരം മരുഭൂമിയിൽ
{ ജലം ഇല്ലാത്തതോ

അപ്രകാരം

യാതൊന്നു ഇപ്രകാരം

കാണപ്പെടുന്നുവോ

അതു ഒട്ടും ഇല്ലാത്തതാണ്

നിശ്ചയം

9. അന്ത്യസ്ഥനായ ആത്മാവ് അദൃശ്യനാണെങ്കിലും
നിത്യസിദ്ധനാണ്.

യത്തുനോദൃശ്യതേകിഞ്ചി-
ദന്തഃസ്ഥമപികിഞ്ചന
അവിനാശനദസ്തീഹ
സത്വദാത്മേതികഥ്യതേ

അന്തഃസ്ഥമപി
യത്കിഞ്ചന
കിഞ്ചിത്നദൃശ്യതേ
തദ്
അവിനാശി
ഇഹഅസ്തി
സദാ
സത്
അത്മേതി
കഥ്യതേ

അന്തഃസ്ഥമായിരുന്നിട്ടും
കാഞ്ചാൻ സാധിച്ചിടാത്ത-
തായ്
സത്തായ്നാശംവെടി-
ഞ്ഞുള്ളോ-
രതാണാത്മാവുനിണ്ണയം.

ഉള്ളിലുള്ളതാകണകിലും
യാതൊന്നു
ഒട്ടും കാണപ്പെട്ടുനില്ല
അതു
വിനാശമില്ലാത്തതായി
ഇവിടെ ഉണ്ട്
എപ്പോഴും
സദൃപമായ
ആത്മാവെന്നു
പറയപ്പെടുന്നു

10. വിപുലമായ പ്രപഞ്ചം സർവ്വവ്യാപിയായ
സ്വാത്മാവിന്റെ പ്രതിഭാസമാണു.

സ്വപജ്ഞാനദപ്പണേസ്ഫാരേ
സമസ്താവസ്തുജാതയഃ
ഇമാസ്താഃപ്രതിബിംബന്തി
സരസി വതഃസമോഃ

സ്ഫാരേ
സ്വപജ്ഞാനദപ്പണേ
താഃഇമാഃസമസ്താവസ്തുജാതയഃ
സരസി

അതിവിസ്തീർണ്ണമായുള്ള
സ്വപജ്ഞാനമുക്തരത്തിലായ്
ബിംബിച്ചവസ്തുജാതങ്ങൾ
സരസ്സിൽ തടശാഖിപോൽ

വിസ്തീർണ്ണമായ
(ആത്മജ്ഞാനമാകുന്ന കണ്ണാ-
ടിയിൽ
ഈ സകലവസ്തുജാതങ്ങളും
സരസ്സിൽ

തടഭൂമാ: ഇവ
പ്രതിബിംബത്തി

തടവൃക്ഷങ്ങൾ എന്നപോലെ
പ്രതിബിംബിക്കുന്നു

11. രജ്ജുസപ്തന്യായേന ഈ സൃഷ്ടി (പ്രപഞ്ചം)
അജ്ഞാനത്താൽ ഉദിക്കുകയും ജ്ഞാന
ത്താൽ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സഗ്ഗൃഹിത്സ്വനമാത്രാത്മാ
സമ്യക്ദൃഷ്ടൗവിലീയതേ
ഉദേത്യസമ്യക്ദൃഷ്ടൗ ച
രജ്യാംസപ്തഭൂമോയഥാ

ചിത്തിൻവിലാസമീസൃഷ്ടി
ജ്ഞാനത്താൽവിലയിച്ചിട്ടും
അജ്ഞാനത്തിലുദിക്കുന്നു
രജ്ജുവിതപ്പബുദ്ധിപോൽ

സഗ്ഗ്:
ചിദ്സ്വനമാത്രാത്മാ

സൃഷ്ടി
{ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിലാസം
{മാത്രമാകുന്നു

രജ്യാം
സപ്തഭൂമോയഥാ
തദ്

കയറിൽ
സപ്തബുദ്ധി എന്നപോലെ
അതു

സമ്യക്ദൃഷ്ടൗവിലീയതേ

{പരമാത്മദൃഷ്ടിയിൽ ലയിച്ചു
{പോകുന്നു

അസമ്യക്ദൃഷ്ടൗ
ഉദേതിച

അജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിൽ
ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

12. ഭോഗവാസനകൊണ്ട് ബന്ധം ദൃഢീകരിക്കുന്നു.

ഭോഗവാസനയാ യാതി
ബന്ധോദാർഢ്യമവസ്തുജ:
തയോപശാന്തയാ യാതി
ബന്ധോജഗതിതാനവം

ഭോഗവാസനയാൽമിഥ്യ
ബന്ധംദാർഢ്യമുണഞ്ഞിട്ടും
അതിന്നുപശമംവന്നാൽ
ബന്ധവുംകൃശമായ്വരും

അവസ്തുജ:
ബന്ധ:

മിഥ്യയായ
ബന്ധം

ഭോഗവാസനയാ

ദാർഢ്യം

യാതി

തയാ

ഉപശാന്തയാ

ജഗതി

ബന്ധഃ

താനവം (യാതി)

ഭോഗവാസനകൊണ്ടു

ദൃഢതയെ

പ്രാപിക്കുന്നു

അതിനു്

{ഉപശാന്തി ഉണ്ടായാൽ (അതു
{നശിച്ചാൽ)

ലോകത്തിൽ

ബന്ധം

കൃത്യതയെ പ്രാപിക്കുന്നു

13. അബ്ധിയിൽ തരംഗംപോലെ പരമാത്മാവിൽ അസ്ഥിരമായ മനസ്സുണ്ടാക.

മനഃസമ്പദ്യതേ തത്ത്വമാ-

ന്മഹതഃപരമാത്മനഃ

സുസ്ഥിരാദസ്ഥിരാകാരം

തരംഗ ഇവവാരീയഃ

മഹത്തായ്സ്ഥിരമായിട്ടു-

മാത്മാവിൽനിന്നുതാനഹോ

അസ്ഥിരമനമുത്ഭുത-

മബ്ധിയിൽതിരമാലപോൽ

* സുസ്ഥിരാത്മഹതഃ

തസ്സാത്പരമാത്മനഃ

അസ്ഥിരാകാരമനഃ

വാരീയഃ

തരംഗ ഇവ

സമ്പദ്യതേ

സുസ്ഥിരവും മഹത്തമായ

ആപരമാത്മാവിൽനിന്നു

അസ്ഥിരമായ മനസ്സ്

സമുദ്രത്തിൽനിന്നു

തിരമാലപോലെ

ഉണ്ടാകുന്നു

14. ആ മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പമാണ് ജാഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ദീർഘ സംസാരം

യത്സ്വയംസൈവരമേവാഹു

സങ്കല്പയതിനിത്യഃ

ഏതെന്നോസ്വയമായ്-

സൈവരം

സങ്കല്പിച്ചുനിരന്തരം

തേനേയമിന്ദ്രജാലശ്രീ
ജ്ജാഗ്രതിപ്രവിതന്യതേ

യത്
സ്വയംസ്വൈരമേവ
ആശു
നിത്യശഃ
സങ്കല്പതീ
തേന
ഇയം ഇന്ദ്രജാലശ്രീഃ
ജാഗ്രതി
പ്രവിതന്യതേ

അതിനാലിന്ദ്രജാലശ്രീ
ജാഗ്രത്തിൽവ്യാപ്തമായിതു

യാതൊന്നു (മനസ്സ്)
സ്വയമായി തന്നിട്ടുപോലെ
വേഗത്തിൽ
നിരന്തരം
സങ്കല്പിക്കുന്നു
അതിനാൽ
{ഇതു സംസാരമാകുന്ന ഇന്ദ്ര
ജാലലക്ഷ്മി
ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ
വിസ്തീർണ്ണമായി ഭവിക്കുന്നു.

15. ബാലന്നു വേതാളം എന്നപോലെ മൂഢബുദ്ധിക്കു
അസത്തായ ലോകം ഭയജനകമായിരിക്കുന്നു.

യഥാബാലസ്യവേതാളോ
മൃത്യുപയുന്തദുഖദഃ
അസദേവസദാകാരം
തഥാമൂഢമതേജ്ജഗത്

യഥാവേതാളഃ
ബാലസ്യ
മൃത്യുപയുന്തദുഖദഃ
തഥാമൂഢമതേഃ
അസത് ഏവ
ജഗത്
സദാകാരം

ബാലന്നുമൃത്യുപയുന്തം
വേതാളം ദുഃഖമേകിടം
അസത്താം ലോകമതുപോൽ
സത്തായ് മൂഢന്നതോന്നിടം

ഏതുപ്രകാരം വേതാളം
ബാലന്ന്
{മരണപയുന്തം ദുഃഖത്തെ ന
ല്കുന്നു.
അപ്രകാരം മൂഢബുദ്ധിക്കു
അസത്താണെന്നിലും
ലോകം
{സത്തായി തോന്നി ദുഃഖത്തെ
നൽകുന്നു

16. അജ്ഞാനി സ്വപ്നകടകന്യായേന നാമ-

രൂപമായ ലോകത്തെ കാണുന്നു.

അവ്യൽപന്നസ്യകനകൈ
കാനകൈകടകൈയഥാ
കടകവ്യക്തിരേവാസ്തീ
നമനാഗപിഹേമധീ:

സ്വപ്നത്തിൻബോധമില്ലാ-
ത്തോൻ
സുവപ്നകടകത്തിലായ്
കാണുന്നുകടകമാത്രം
സ്വപ്നത്തെ കാണതില്ലഹോ

യഥാകനകൈ
അവ്യൽപന്നസ്യ

ഏതുപ്രകാരം സ്വപ്നത്തിൽ
{ വ്യൽപന്നനല്ലാത്തവൻ
{ (സ്വപ്നമെന്നാണെന്നറിയാ
{ (ത്തവൻ)

കാനകൈകടകേ
കടകവ്യക്തി:ഏവ

സ്വപ്നകടകത്തിൽ
{ കടകമാണെന്നുള്ള ബോധം
{ മാത്രം

അവ്യീ
ഹേമധീ;
മനാൽ അപിന

ഉണ്ടാകുന്നു
സ്വപ്നമാണെന്നുള്ള ബുദ്ധി
അല്പംപോലുമുണ്ടാകുന്നില്ല

17. അജ്ഞാനിക്ക ബ്രഹ്മമേവസത്യം എന്ന

പരമാത്മബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

തഥാജ്ഞസ്യപുരാഗാര
നഗ്നാഗേന്ദ്രഗോചരാ:
ഇദമദൃശ്യമദൃശേവാസ്തീ
നതപന്യാപരമാത്മദൃക്

പുരവും, ഗൃഹവും വൃക്ഷം
പവ്വതം സപ്തമെന്നതാം
ദൃശ്യങ്ങൾ കാണമജ്ഞാനി
യഥാത്മം കാണതില്ലഹോ

തഥാ
പുരാഗാരനഗ്നാഗേന്ദ്ര ഗോചരാ:

അപ്രകാരം
{ പുരം, ഗൃഹം, പവ്വതം സപ്തം
{ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ

ഇദം ദൃശ്യം
ദൃക് ഏവ അസ്തി
നതു അന്യാപരമാത്മ ദൃക്

ഇവ കാണപ്പെടുന്നവ
എന്ന ബുദ്ധിമാത്രം ഉണ്ടു്
അന്യമായ പരമാത്മബോധ
മുണ്ടാകുന്നില്ല.

18. അജ്ഞന്നു ലോകം ദുഃഖത്തേയും ജ്ഞാനിക്കു
ആനന്ദത്തേയും നൽകുന്നു.

അജ്ഞസ്യദുഃഖഃഖേദമയം
ജ്ഞസ്യാനന്ദമയംജഗത്
അന്ധംഭൂവനമന്ധസ്യ
പ്രകാശത്തുസ ചക്ഷുഃഷഃ

അജ്ഞന്നുദുഃഖദംലോകം
ജ്ഞാനിക്കാനന്ദസാഗരം
തമസ്സാണന്ധനീലോകം
കണ്ണുള്ളൊന്നു പ്രകാശമാം

ജഗത്
അജ്ഞസ്യ
ദുഃഖഃഖേദമയം
ജ്ഞസ്യ
ആനന്ദമയം
ഭൂവനം
അന്ധസ്യ
അന്ധം
സചക്ഷുഃഷഃ
പ്രകാശത്തു

ലോകം
അജ്ഞാനിക്ക
ദുഃഖങ്ങളുടെ വിലാസമാണു്
ജ്ഞാനിക്ക
ആനന്ദമയമാണു്
വിശ്വമൊട്ടാകെ
അന്ധനായോണു്
തമസ്സാണു്
കണ്ണുള്ളവന
പ്രകാശസ്വരൂപവുമാണു്

19. സങ്കല്പവികല്പങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ വികൃതിയാണ്;
അതു നീങ്ങുന്നതായാൽ ആനന്ദമായി.

പരിപ്രാപ്തവിവേകസ്യ
തൃക്തസംസാരസംസ്ഥിതേഃ
ചേതസസ്തജതോരൂപ
മാനദോഹിവിവർത്തേ

വിവേകമവലംബിച്ചു
സംസാരത്തെ തൃജിച്ചുടൻ
മനോവൃത്തികൾ നീങ്ങിടി-
ലാനന്ദംവുദ്ധിയേററിട്ടും

പരിപ്രാപ്തവിവേകസ്യ
 ത്യക്തസംസാരസംസ്ഥിതേഃ
 ചേതസഃരൂപം
 ത്യജതഃ
 ആനന്ദഃ ഹി
 വിവൽഗതേ

വിവേകത്തെ പ്രാപിച്ചു
 സംസാരസ്ഥിതിയെ നീക്കി
 മനസ്സിന്റെ വൃത്തി
 ത്യജിച്ചവൻ
 ആനന്ദംതന്നെ
 വർധിക്കുന്നു.

20. ആകാശത്തിൽ അഭ്രമണ്ഡലമെന്നപോലെ
 ബ്രഹ്മത്തിൽ ലോകങ്ങൾ ഉദിച്ചും
 അസ്തമിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

യഥാ വിശുദ്ധ ആകാശം
 സഹസൈവാഭ്രമണ്ഡലം
 ഭൂതാവിലീയതൈരഭ-
 ദാത്മനീഹാഖിലംജഗത്

പെട്ടെന്നു, നിർമ്മലാകാശം
 മേഘമുണ്ടായ് ലയിച്ചിട്ടും;
 സ്വാത്മാവിലാവിധം, ലോക-
 മുണ്ടാകുംവിലയിച്ചിട്ടും

വിശുദ്ധ ആകാശം
 സഹസാ ഏവ
 അഭ്രമണ്ഡലം
 യഥാ
 തദത്
 ആത്മനി
 ജഗത്
 ഭൂതാവിലീയതേ

നിർമ്മലമായ ആകാശത്തിൽ
 പെട്ടെന്ന്
 മേഘപടലം
 ഏതുപ്രകാരമോ
 അതുപോലെ
 ബ്രഹ്മത്തിൽ
 ലോകവും
 ഉണ്ടായി ലയിക്കുന്നു

21. ഈ ജഗത്തു ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു അഭിന്ന
 മാണെന്നു ഭാവിക്കുന്നവൻ അതു
 ബ്രഹ്മം തന്നെ - അവൻ
 നിർദ്വീകപുനാൻ.

ആദിത്യാവൃതിരേകേണ
രശ്മയോ യേന ഭാവിതാഃ
ആദിത്യ ഏവതേ തസ്യ
നിവ്വികല്പഃ സ ഉച്യതേ

രശ്മയഃ
ആദിത്യാവൃതിരേകേണ

യേന

ഭാവിതാഃ

തസ്യ

തേ

ആദിത്യഃ ഏവ

സഃ

നിവ്വികല്പഃ

ഉച്യതേ

കിരണം സൂര്യനിൽനിന്നു
വേറിട്ടല്ലെന്നറക്കുകിൽ
അവന്നുസൂര്യനാണെല്ലാം
നിവ്വികല്പനവൻദൃശം

രശ്മികൾ

{ ആദിത്യനിൽനിന്നു വേറിട്ട
{ ള്ളെന്നു

യാതൊരുത്തനാൽ

ഭാവിക്കപ്പെടുന്നു

അവന്നു

അവ

{ ആദിത്യൻതന്നെ - ആദിത്യ
{ സ്വരൂപംതന്നെ

അവൻ

നിവ്വികല്പനാണെന്നു്

പറയപ്പെടുന്നു

22. വിചാരശീലന്മാർക്കു ഈ വിശ്വം ആത്മതന്മാത്ര
യാണു് - ബ്രഹ്മസ്വരൂപവുമാണു്.

തത്തുമാത്രോ ഭവത്യേവ
പക്ഷോയദ്വദ്വിചാരതഃ
ആത്മതന്മാത്രമൈവൈദം
തദ്വിചിശ്വം വിചാരിതം

ചിന്തിച്ചുനോക്കുകിൽവസ്തു
തത്തുമാത്രമാണോ
അതുപോൽവിശ്വമൊ-
ക്കെയും-
മാത്മതന്മാത്രമോക്കുകിൽ

യദ്വദ്

പക്ഷഃ

വിചാരതഃ

തത്തുമാത്രഃ ഏവ

ഏതുപ്രകാരം

വസ്തു

ചിന്തിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ

തത്ത്വമാത്രമായതന്നെ

ഭവതി
തദേവത്
ഇദംവിശ്വം
വിചാരിതം
ആത്മതന്മാത്രംഘൃവ

ഭവിക്കുന്നു
അതുപോലെ
ഈ വിശ്വം
വിചാരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
{ ആത്മാവിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്വരൂപം മാത്രമാണ് }

23. ബ്രഹ്മത്തിൽ ഉണ്ടായി ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മസ്വരൂപമല്ലാതാകുമോ?

വിശ്വവീചിവിലാസോയം
ചിത്സുധാബ്ധൈരുദേതിച
വിലീയതേചതത്രൈവ
മധ്യേകഥമതന്മയഃ

ബ്രഹ്മാമൃതാബ്ധിയിൽ-
നിന്നി-
ടുദിച്ചുവിലയിച്ചിട്ടും
വിശ്വമാം തിര മധ്യത്തിൽ
തന്മയത്വം ത്യജിക്കുമോ?

അയംവിശ്വവീചിവിലാസഃ
ചിത്സുധാബ്ധൈഃ

ഉദേതി
തത്ര ഘൃവ
വിലീയതേ ച
മധ്യേ
കഥം
അതന്മയഃ

ഈ വിശ്വമാകുന്ന തിരമാല
{ ബ്രഹ്മജ്ഞാനാമൃതസാഗരത്തിൽനിന്ന് }
ഉദിക്കുകയും
അവിടെത്തന്നെ
വിലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
മധ്യത്തിൽ
എങ്ങിനെ
{ തന്മയനല്ലാതാകും (അതായതു ബ്രഹ്മമല്ലാതായിത്തീരും) }

24. സ്വാത്മാവിൽനിന്നുണ്ടായ വിശ്വം സ്വാത്മാവിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ല.

യഥാന തോയതോ ഭിന്നാഃ
ഫേനോമ്മിഹിമബ്ദദ്ബുദാഃ

തിരയും നരയും മഞ്ഞും
വെള്ളത്തിൽ നിന്നഭിന്നമാം

ആത്മനോപിതമാഭിനം
വിശ്വമാത്മവിനിർഗ്ഗതം

യഥാഹേനോർമ്മിഹിമബുദം
ബുദാ:

തോയത:

നഭിനാ:

തഥാ

ആത്മവിനിർഗ്ഗതം വിശ്വം

ആത്മന: അപി അഭിനം

അതുപോലാത്മജംവിശ്വ-
മാത്മാവിൽനിന്നഭിനമാം

{ ഏതുപ്രകാരം നര, അല മ
{ ണ്ടു, കമിളകൾ

വെള്ളത്തിൽനിന്നു

ഭിന്നമല്ല

അപ്രകാരം

{ ആത്മാവിൽ നിന്നുണ്ടായ
{ വിശ്വം

ആത്മാവിൽനിന്നു വേറിട്ടതല്ല

25. സംസാരമാകുന്ന വൃക്ഷം ബ്രഹ്മബീജത്തോടു
കൂടിയിരിക്കുന്നു.

ഫലപത്രലതാപുഷ്പ

ശാഖാവിട്പിമൂലവാൻ

വൃക്ഷബീജേയഥാവൃക്ഷ:

തഥേദംബ്രഹ്മണീസ്ഥിതം

ഫലംപത്രംലതാപുഷ്പം

വേരുകൾ വിടപങ്ങളും

വൃക്ഷബീജത്തിലുൾക്കൊള്ളും

പോലെബ്രഹ്മത്തിൽ-

വിശ്വവും

ഫലപത്രലതാപുഷ്പശാഖാ വിട
പിമൂലവാൻ

യഥാ

വൃക്ഷബീജേ

സ്ഥിതം

തഥാ

ഇദം

{ ഫലം, പത്രം, ലതാ, പുഷ്പം
{ ശാഖാപശാഖകൾ വേരുക
{ ൾ ഇവയോടുകൂടിയ വൃക്ഷം

ഏതുപ്രകാരം

വൃക്ഷത്തിന്റെ ബീജത്തിൽ

ഇരിക്കുന്നുവോ

അപ്രകാരം

ഈ ജഗത്

ബ്രഹ്മണിസമീതം

{ബ്രഹ്മത്തിൽ സ്ഥിതമായിരിക്കുന്നു

26. സ്വാത്മാവിൽ നിന്നുണ്ടായ വിശ്വം സ്വാത്മാവിൽതന്നെ ലയിക്കുന്നു.

ആത്മനോപിതമാവിശ്വം
മാത്മന്യേവലയം വ്രജേത്
മുദികംഭോജലേവീചി:
കനകേ കണ്ഡലം യഥാ

യഥാമൃത്തിൽ ഘടംപൊ-
ന്നിൽ
ഭൂഷ, വെള്ളത്തിൽവീചിയും
തമാവിശ്വത്തിലാത്മാവു
മുണ്ടാകും വിലയി ച്ചിട്ടും

യഥാ

ഏതുപ്രകാരം

മുദി

മണ്ണിൽ

കംഭഃ

കുടവും

ജലേ

വെള്ളത്തിൽ

വീചി:

തീരവും

കനകേ

സ്വപ്നത്തിൽ

കണ്ഡലം

ആഭരണവും

യഥാ ആത്മനഃ വിശ്വം

{അപ്രകാരം ആത്മാവിൽനിന്നുണ്ടായ വിശ്വം

ആത്മനി ഏവ

ആത്മാവിൽതന്നെ

ലയംവ്രജേത്

ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

27. അജ്ഞാനത്താലുണ്ടായതു ജ്ഞാനത്തിൽ ലയിക്കുന്നു.

ആത്മാജ്ഞാനാൽജഗത്ഭാതി അജ്ഞാനത്താൽ ജഗത്തു-
ഹ്യാത്മാജ്ഞാനാന്നിവർത്തേ ഞായ്
ജ്ഞാനത്താലതുമ്മാഞ്ഞിട്ടും

രജപജ്ഞാനാദഹിഭാതി
തത് ജ്ഞാനാച നിവർത്തേ

ആത്മജ്ഞാനാത്
ജഗത്ഭാതി
ആത്മജ്ഞാനാത് ഫി
നിവർത്തേ
മജ്ജപജ്ഞാനാത്

അഹിഭാതി
തത് ജ്ഞാനാത് ച നിവർത്തേ

രജപജ്ഞാനാത്സപ്തമുണ്ടായ്
സത്യജ്ഞാനാൽനിവൃ-
ത്തമായ്

ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തതിനാൽ
ജഗത്തു പ്രകാശിക്കുന്നു.
ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ടു
ഇല്ലാതാകുന്നു
{ കയറാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനമി-
ല്ലാത്തതുകൊണ്ടു
സപ്തം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു
{ കയറാണെന്നുള്ള ആ ജ്ഞാ-
നം കൊണ്ടുതന്നെ നിവൃത്ത-
മാകുന്നു

28. സ്വാത്മതത്വം മറന്നപ്പോൾ ജഗത്തു
സ്ഥിരമായ്ത്തീർന്നു.

തസ്യാദൃശ്യാത്മതത്വസ്യ
വിസ്തൃതൈവസ്ഥിതിംഗതം
നാനൃസ്താദാഗതം രാമ
ജഗദ്രജ്ജുഭംഗവത്.

തസ്യ അദൃശ്യാത്മതത്വസ്യ
വിസ്തൃതയാ ഏവ
ജഗത്
സ്ഥിതിംഗതം
രാമ
രജ്ജുഭംഗവത്
ന അനൃസ്താദാഗതം

ആത്മതത്വം മറന്നപ്പോൾ
ജഗത്തും സ്ഥിരമായിതു
രാമ! സത്യത്തിലീവിശ്വം
രജ്ജുസപ്തത്തിനൊപ്പമാം

{ ആ അദൃശ്യമായ ആത്മതത്വ-
ത്തിന്റെ
വിസ്തൃതികൊണ്ടുതന്നെ
പ്രപഞ്ചം
സ്ഥിരമായ് ഭവിച്ചു
ഹേ രാമചന്ദ്ര!
രജ്ജു സപ്തംപോലെ
മററാനിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ല

29. സ്വപ്നത്തിൽ ജാഗ്രത്തും, ജാഗ്രത്തിൽ സ്വപ്നവും
ജന്മത്തിൽ മൃത്യുവും, മൃത്യുവിൽ ജന്മവും
മിഥ്യയാണ്.

സ്വപ്നം ജാഗ്രത്യസദൃശം:	ജാഗ്രത്തിൽസ്വപ്നവുംമിഥ്യ
സ്വപ്നം ജാഗ്രദസദൃശം:	സ്വപ്നം ജാഗ്രത്തിലും തഥാ
മൃതിജന്മന്യസദൃശം	ജന്മത്തിൽമൃത്യുവും മിഥ്യ
മൃത്യും ജന്മാപ്യസന്ധം	മൃത്യുവിൽ ജന്മവും തഥാ
സ്വപ്നം:	സ്വപ്നം
ജാഗ്രതി:	ജാഗ്രത്തിൽ
അസദൃശം:	മിഥ്യയാണ്
സ്വപ്നം	സ്വപ്നത്തിൽ
ജാഗ്രത്	ജാഗ്രത്തും
അസദ്വപു:	മിഥ്യയാണ്
ജന്മനി	ജന്മത്തിൽ
മൃതി:	മൃത്യുവും
അസദൃശം	മിഥ്യയാണ്
മൃത്യും	മൃത്യുവിൽ
ജന്മഅപി	ജന്മവും
അസന്ധം	മിഥ്യയാണ്

30. ഇവയെല്ലാം പൂർവ്വാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ
ചില ഭ്രാന്തികൾ മാത്രമാണ്.

ഏവന്നസന്നാസഭിരം	സത്തല്ലസത്തുമല്ലൊക്കെ
ഭ്രാന്തിമാത്രംവിജ്ഞാനൈ	ഭ്രാന്തിതന്റെ വിലാസമാം
അനുഭൂതയഏതാസ്മ	പൂർവ്വാനുഭൂതിതന്മൂലം
കാശ്ചിത്പൂർവ്വാനുഭൂതിത;	കല്പിതങ്ങളുശേഷവും

ഏവം	ഇപ്രകാരം
നസത്	സത്തല്ല
ന അസത്	അസത്തുമല്ല
ഇദം ഭ്രാന്തി മാത്രം	ഇങ്ങിനെ ഭ്രമംതന്നെ
വിജ്ഞാതം	വിലസിക്കുന്നു
ഏതാ: ഇ	ഇവയെല്ലാം
പുച്ഛാനഭൂതിത:	{പൂർച്ചാനഭവങ്ങളിൽ നിന്നു {ഭൂതം
കാശ്ചിത് അനഭൂതയ:	ചില സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രം

ഇതി ശ്രീയോഗവാസിഷ്ഠസാര ജഗന്നിഥ്യായം

നാമ ദ്വിതീയം പ്രകരണം

സമാപ്തം .

തൃതീയം പ്രകരണം

ജീവന്മുക്തലക്ഷണം

വസിഷ്ഠ ഉവാച

1. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം വിഷയതുഷ്ണയെ ഭസ്മമാക്കുന്നു.

തത്പാത്മബോധഘ്നൈവക	ആശാശുഷ്ണുതൂണത്തിന-
സ്തദ്വാശാതൂണപാവക:	ഇഗ്നിതത്പാത്മബോധമാം
പ്രോക്തസ്തഥാധിശബ്ദേന	സമാധിയെന്നിതിനോതാം
നതു തുഷ്ണീമവസ്ഥിതി:	മൗനമല്ലതുകേവലം

സ്തദ്വാശാതൂണപാവക:	{ വിഷയാശകളാകുന്ന ശുഷ്ണു തൂണങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയും
തത്പാത്മ ബോധഘ്നക ഏവ	
സമാധി ശബ്ദേന	ആത്മജ്ഞാനവും ഒന്നുതന്നെ
പ്രോക്ത:	സമാധി എന്ന പദംകൊണ്ടു
തുഷ്ണീം അവസ്ഥിതിനതു	പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു
	{ അതാവട്ടെ കേവലം മൗന മായിരിക്കലല്ല

അഗ്നി എങ്ങിനെ ശുഷ്കങ്ങളായ തൂണങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനവും വിഷയതുഷ്ണയെ ഭസ്മമാക്കുന്നു. ആത്മജ്ഞാനമാണ് സമാധി ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം — കേവലം മൗനമല്ല.

2. പ്രപഞ്ചഃ ബ്രഹ്മാകാരമെന്നു ഭാവിക്കുന്നവനാണ്

ബ്രഹ്മകവചൻ - ജീവന്മുക്തൻ.

ചിദാകാശമയംസർവ്വം	ഇക്കാണുന്നജഗത്തെല്ലാം
ജഗദിത്യേവ ഭാവയന്	ബ്രഹ്മാകാരമെന്നു താൻ

തസ്തിഷ്ഠത്യുപശാന്തോതിരുഃ
സബ്രഹ്മകവചഃസുഖീ

ഭാവിച്ചു, ശാന്തനായ്-

വാഴ്വോൻ,

സുബ്രഹ്മകവചൻ സുഖീ

സർവ്വം ജഗത്
ചിദാകാശമയം

ഇതി ഏവ

ഭാവയന്

യഃ

അന്തഃ

ഉപശാന്തഃ തിഷ്ഠതി

സഃ

ബ്രഹ്മകവചഃ സുഖീ

ജഗത്തെല്ലാം

ചിത്സപരൂപം (ബ്രഹ്മസ്വരൂപം)
എന്നതന്നെ

ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു

യാതൊരുവൻ

അന്തർഭാഗത്തു

{ ശാന്തമായി ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തിൽ ഉറച്ചു അവസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

അവൻ

{ ബ്രഹ്മമാകുന്ന കവചത്തോടു കൂടിയവനും സുഖിയുമാണ്.

3. സർവ്വത്തേയും അതിക്രമിച്ച പദത്തിൽ നില്ക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി.

സർവാതീതപദാലംബീ

പുണ്ണേന്ദ്രശിശിരാശയഃ

തസ്തിഷ്ഠതി സദായോഗീ

സ ഏവ പരമേശ്വരഃ

യഃ

സർവാതീതപദാലംബീ

പുണ്ണേന്ദ്രശിശിരാശയഃ

സർവാതീതപദംചേർന്നി-

ട്ടിന്ദ്രപോൽശിശിരാശയൻ.

വാഴ്വോനാണു സദായോഗീ

യവൻതാൻ പരമേശ്വരൻ

യാതൊരുത്തൻ

{ സർവ്വത്തേയും അതിക്രമിച്ച പദത്തിലെത്തി

{ പുണ്ണ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ ശീതളമായ ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനാകുന്നു

സ:	അവൻ
സദായോഗീ	{ എപ്പോഴും യോഗനിലയിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് }
സ ഏവ പരമേശ്വര:	{ അവൻ തന്നെയാണ് പരമേ ശ്വരൻ }

4. ഉപനിഷദ്തത്വാവബോധമുള്ളവന്നു സുഖദുഃഖങ്ങളില്ല.

ബ്രഹ്മോപനിഷദാന്തത്വം	ബ്രഹ്മോപനിഷദത്വത്തെ
ഭാവയന്ത്രോന്തരാത്മനാ	യന്തരാത്മാവിലോത്തരഹോ
നോഭേഗീനതു തുഷ്ടാത്മാ	വിഷാദഹൃഷ്ടംവിട്ടു
സംസാരേനാവസീദതീ	വാഴ്വോനില്ലൊരുദുഃഖവും

ഉപനിഷദാന്തത്വം	ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ ആത്മം
ബ്രഹ്മ ഇതി	ബ്രഹ്മമാണെന്ന്
അന്തരാത്മനാ	അന്തരാത്മാവിനാൽ
ഭാവയന്ന്	ഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട്
യ:	യതൊരുത്തൻ
ന ഉഭേഗീ	വിഷാദമില്ലാതെയും
ന തുഷ്ടാത്മാച	{ സന്തോഷമില്ലാതെയുമിരിക്ക നുവോ }
സ:	അവൻ
സംസാരേ	സംസാരത്തിൽ
ന അവസീദതീ	ദുഃഖിക്കുന്നില്ല

5. ബ്രഹ്മസ്ഥിതനെ ദോഷങ്ങൾ ആശ്രയിക്കയില്ല.

യഥാപദ്യതമാദീപ്തം	കത്തുപദ്യതത്തെത്താ-
നാശ്രയന്തിമൃഗദിജാ:	നാശ്രയിക്കാമൃഗാദികൾ

തദ്വദ് ബ്രഹ്മവിദംഭോഷാ-
നാശ്രയണികദാചന

ആദിപും പശുതം

യഥാ

മൃഗാ: ദ്വിജാ:

ന ആശ്രയണി

തദ്വദ്

ബ്രഹ്മവിദം

ഭോഷാ:

കദാചന

ന ആശ്രയണി

ഭോഷങ്ങൾ ബ്രഹ്മസ്ഥിതനെ
യാശ്രയിക്കില്ലാരിക്കലും

((കാട്ടുകൊണ്ടു) കത്തിജ്വലി
ക്കുന്ന പർച്ചതത്തെ
എതുപുകാരും

മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും

ആശ്രയിക്കുന്നില്ലയോ

അതുപോലെ

ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയെ

(കാമക്രോധാദി) ഭോഷങ്ങൾ

ഒരിക്കലും

ആശ്രയിക്കുന്നില്ല.

6. സത്തുകൾ അന്യരെ കോപിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ
കർമ്മപരിപാടുകളെ പരീക്ഷിപ്പാൻ
വേണ്ടി മാത്രമാണ്.

അസന്ത ഇവ സന്തോപി

കോപയന്തിപരംനരം

നിജകർമ്മഗുണോദാരാ

പരിപാകപരീക്ഷിതം

സത്തുകളെ ജ്ഞാതാർപ്പോലെ

കോപിപ്പിക്കുന്നിതന്യരെ

അതോകർമ്മഗുണോദാരാ

പരിപാകപരീക്ഷയാ.

നിജകർമ്മഗുണോദാരാ പരിപാകം
പരീക്ഷിതം

{ തങ്ങളുടെ ഗുണോദാരമായ
കർമ്മത്തിന്റെ പരിപാക
ത്തെ പരീക്ഷിപ്പാൻവേണ്ടി

സന്ത: അപി

അസന്ത ഇവ

പരംനരം

കോപയന്തി

സത്തുകളും

അസത്തുകളെപ്പോലെ

അന്യനെ

കോപിപ്പിക്കുന്നു

അസത്തുക്കൾ അന്യരെ കോപിപ്പിക്കുന്നതു അവരുടെ ദുസ്വഭാവം കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ സത്തുക്കൾ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു തങ്ങളുടെ കർമ്മപരിപാകത്തെ പരീക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് അന്യന്റെ ക്രോധം നിമിത്തം തങ്ങൾക്കു ചിത്തവിക്ഷോഭമുണ്ടാകുമോ എന്നറിവാൻ വേണ്ടിയാണെന്നതും.

7. ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്താൽ മോഹങ്ങൾ നശിച്ചാലും
കാമക്രോധാദികളായ മോഹകാര്യങ്ങൾ
നിലനിൽക്കുന്നു.

ജ്ഞാതാപ്യസപ്തംസപ്താത്മം	സപ്തമല്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
യഥാകമ്പനമുഞ്ചതി	സപ്തഭീകമ്പമേകിട്ടും
വിശ്വപസ്താഖിലമോഹോപി	മോഹങ്ങൾക്കൈവെടി—
മോഹകാര്യതഥാത്മനി	ഞ്ഞാലും
	മോഹകാര്യംശമിച്ഛിയാ

അസപ്തം	സപ്തമല്ലെന്നു
ജ്ഞാതാ അപി	അറിഞ്ഞിട്ടും
യഥാ	എതുപ്രകാരം
സപ്താത്മം	സപ്തം നിമിത്തമുണ്ടായ
കമ്പം	വിറയൽ
ന മുഞ്ചതി	വിടുന്നില്ലയോ
തഥാ	അപ്രകാരംതന്നെ
വിശ്വപസ്താഖില മോഹഃ അപി	{ (ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്താൽ)
	{ എല്ലാ മോഹങ്ങളും നശി
	{ ച്ചാലും
മോഹകാര്യം	{ (കാമക്രോധാദികളായ) മോ
	{ ഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ
ആത്മനി	{ ആത്മാവിൽനിന്നു (തന്നിൽ
	{ നിന്നു
ന മുഞ്ചതി	വിടുന്നില്ല

8. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക കർമ്മഫലരഞ്ജനയില്ല.

സ്ഫടികപ്രതിബിംബേന യഥാനായാതിരഞ്ജനം തത്ജ്ഞാ:കർമ്മഫലേനാത് സ്ഥാനായാതിരഞ്ജനം	സ്ഫടികപ്രതിബിം- ബത്താ- ലേല്ലയില്ലനരഞ്ജനം തത്ജ്ഞാനികമില്ലൊട്ടും കർമ്മത്തിൻഫലരഞ്ജനം
--	---

തഥാ പ്രതിബിംബേന സ്ഫടികം രഞ്ജനം ന ആയാതി	ഏതുപ്രകാരം പ്രതിബിംബത്താൽ {സ്ഫടികം വട്ടുണ്ണാത്തരത്തെ {പ്രാപിക്കുന്നില്ല അതുപ്രകാരം ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കർമ്മഫലത്താൽ ഉള്ളിൽ രഞ്ജനം ന ആയാതി
--	--

സ്ഫടികം ചുവന്ന കസുമങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബത്താൽ എങ്ങിനെ രഞ്ജനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ലയോ അതായത് രക്തവണ്ണമായ്ത്തീരുന്നില്ലയോ അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കർമ്മം ചെയ്താലും കർമ്മഫലത്താൽ ഉള്ളിൽ ലിപ്തനായി ഭവിക്കുന്നില്ല.

9. ജ്ഞാനി ഷാഹ്യവൃത്തികളോടുകൂടിയവനാണെങ്കിലും അന്തർമുഖനായി നിദ്രാലുവെന്നപോലെ ലോകത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നു.

അന്തർമുഖതയാതിഷ്ഠൻ ബഹിർവൃത്തിപരോപീസൻ പരിശാന്തതയാനിത്യം നിദ്രാലുരിവലക്ഷ്യതേ	അന്തർമുഖനവൻജ്ഞാനി ബാഹ്യവൃത്തികളോരഹോ നിർലോപനായ്ശാന്തി- യേന്തി കാഞ്ചുനിദ്രാലുവെന്നപോൽ
--	---

അന്തർമ്മുഖതയാ	{ അന്തർമ്മുഖനായി അതായതു ആത്മസ്ഥിതിനായി
തിഷ്ണൻ അപി	ഇരുന്നിട്ടും
ബഹിർവൃത്തിപരഃസൻ	{ ബാഹ്യവൃത്തികളോടുകൂടിയ പ്രായത്നതീർന്ന
പരിശാന്തതയാ	{ ശാന്തനായ നിർദ്വേഷനാ യ്ക്കതീർന്ന - സംസാരതാപ ത്തിൽനിന്നു നിവൃത്തനായി
നിത്യം	എല്ലായ്പ്പോഴും
നിദ്രാലുഃ ഇവ	ഉറങ്ങുന്നവനെപ്പോലെ
ലക്ഷ്യതേ	കാണപ്പെടുന്നു

ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ജ്ഞാനിയും വിഷയഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അവൻ ലിപ്തനല്ല. ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇവനു ബഹിർമ്മുഖതയില്ല.

10. ബ്രഹ്മത്തിൽതന്നെ സ്ഥിരനിഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന

ജ്ഞാനികൾ ജഗത്തെ സ്വപ്നമായ് കണ്ടു

കൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്.

അദ്വൈതൈസ്ഥിതയായാതേ	ചിത്തപ്രശാന്തമായ്
ചിത്തേചപ്രശമംഗതേ	ത്തീർന്നി-
യോഗിനഃകർമ്മകർപ്പിണി	ട്ടദ്വൈതസ്ഥിതിയിങ്കലായ്
പശ്യതഃസ്വപ്നവത് ജഗത്	ജഗത്തെസ്വപ്നമായ് കണ്ടു
	കർമ്മംചെയ്യുന്നയോഗികൾ
ചിത്തേപ്രശമംഗതേ	ചിത്തപ്രശാന്തമായ് തീർന്നും
അദ്വൈതൈസ്ഥിതയായാതേ ച	{ അദ്വൈതത്തിൽ സ്ഥിരനിഷ്ഠ രായും
ജഗത് സ്വപ്നവത് പശ്യതഃ	{ പ്രപഞ്ചത്തെ സ്വപ്നംപോ ലെ കണ്ടുകൊണ്ടുതന്നെ

യോഗിനഃ
കർമ്മകൃത്തി

യോഗികൾ
കർമ്മചെയ്യുന്ന

11. ജ്ഞാനിയാവൺ മൃത്യുവിൽ ഉദാസീനനായിരിക്കുന്നു.

അദ്വൈതമുതിരായാതു
കല്പാന്തേനിശ്ചയേനവാ
നാസൗകളകമാപ്നോതി
ഹേമപങ്കഗതം യഥാ

ഇപ്പോഴേ മൃത്യുവന്നാലും
കല്പാന്തത്തിലാകിലും
പങ്കംചേർന്നുവണ്ണുപോൽ
ജ്ഞാനിക്കില്ല കളങ്കവും

അദ്വൈത
മൃതിഃ
ആയാതു
വാ
കല്പാന്തേ
നിശ്ചയേന ആയാതു
പങ്കഗതം ഹേമ
യഥാ
അസൗ
കളങ്കം
ന ആപ്നോതി

ഇപ്പോൾതന്നെ
മരണം
സംഭവിക്കട്ടെ
അല്ലെങ്കിൽ
പ്രളയാവസരത്തിൽ
തീച്ചയായും സംഭവിക്കട്ടെ
ചളിപുരണ്ടു സ്വണ്ണം
പോലെ
ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി
കളങ്കത്തെ
പ്രാപിക്കുന്നില്ല

12. മനോനാശം വന്ന മുക്തൻ ദേഹം എവിടെ പതിച്ചാൽ എന്ത്?

തന്മത്യജതുവാകാശ്യാം
ശ്വപചസ്യഗൃഹേഥവാ
ജ്ഞാനസംപ്രാപ്തിസമയേ
മുക്താസൗവിഗതാശയഃ

കാശിയിൽതന്നെയോമൃത്യു
ചണ്ഡാലപുരതന്നിലോ
മുക്തനെന്നുമനംപോയോൻ
ജ്ഞാനസംപ്രാപ്തിവേളയിൽ

കാശ്യാംവാ
അഥവാശ്വപചസ്യഗൃദ്ധോ
തനംത്യജതു
ജ്ഞാനസംപ്രാപ്തിസമയെ
വിഗതാശയഃ
അസൌമ്യകതഃ

കാശിയിലോ
{അല്ലെങ്കിൽ ചണ്ഡാലന്റെ
പുരയിടത്തിലോ
ശരീരം ത്യജിക്കട്ടെ
ജ്ഞാനോദയവേളയിൽ
വിഗതചിത്തനായ
ഇവൻ മൃകതനാണ്

13. വിതൃഷ്ണനായ മഹാപുരുഷൻ മൂന്ന് ലോകവും തൂണുപോലെയാണ്

ഗോഷ്ഠദം പൃഥിവീമേതഃ
സ്ഥാണു രാശാസ്സമുദ്ഗികാഃ
തൂണു ത്രിഭുവനം രാമ!
നൈരാശ്യാലംകൃതാകൃതേഃ

നൈരാശ്യഭ്രഷ്ടയുളളൊന്നു
ഭൂമിഗോഷ്ഠദ,മാശകൾ
സമുദ്ഗികാ, രാമ,മേത-
സ്ഥാണു,ലോകത്രയം തൂണു

രാമ
നൈരാശ്യാലംകൃതാകൃതേഃ

ശ്രീരാമചന്ദ്ര!
{നൈരാശ്യർത്താൽ അലങ്കരിക്ക
പ്പെട്ട .ആകൃതിയുള്ളവൻ"
മൂന്നുലോകവും

ത്രിഭുവനം

തൂണു

പുല്ലുപോലെയാണ്

പൃഥിവീ

ഭൂമി

ഗോഷ്ഠദം

ഗോഷ്ഠദമാണ്

മേതഃ സ്ഥാണുഃ

{മേതപവ്വതം വെറും കറുപ്പി
യാണ്

ആശാഃ

ദിക്കുകൾ

സമുദ്ഗികാഃ

സന്ധ്യങ്ങുളാണ്

14. ജ്ഞാനിയായവൻ ഉള്ളിലും പുറത്തും ശൂന്യനാണ്, പരിപൂർണ്ണനാണ്

അന്തഃശുന്യോബഹിഃശുന്യഃ
 ശുന്യകുടഇവാംബരേ
 അന്തഃപുണ്ണോബഹിഃപുണ്ണഃ
 പുണ്ണകുട ഇവാണ്ണവേ

പുറത്തുമുള്ളിലുംശുന്യൻ
 ജ്ഞാനിയഭ്രംലഭോപമം
 പുറത്തുമുള്ളിലും പുണ്ണൻ
 ജ്ഞാനിയബ്ധിഃലഭോ-
 പമം

(ജ്ഞാനി
 അംബരേ
 ശുന്യ കുട ഇവ
 അന്തഃശുന്യഃ ബഹിഃശുന്യഃ
 അണ്ണവേ
 പുണ്ണകുട ഇവ
 അന്തഃപുണ്ണഃ ബഹിഃപുണ്ണഃ

ബ്രഹ്മജ്ഞാനി)
 ആകാശത്തിൽ
 ശുന്യകുടംപോലെ
 ഉള്ളിലുംപുറത്തും ശുന്യനാണ്
 സമുദ്രത്തിൽ
 പുണ്ണകുടംപോലെ
 ഉള്ളിലുംപുറത്തും പുണ്ണനാണ്

15. സകല്പംകൊണ്ടുണ്ടായ സംസാരഭ്രമത്തെ സകല്പമറ
 വിട്ടിടകല്പത്തെ ആശ്രയിച്ചു തീരെ നശിപ്പിക്കുക.

സകല്പജാലകലനൈവജഗത്	സകല്പജാലമതതാനലകം
സമഗ്രം	സമസ്തം
സകല്പജാലകലനാത്തമനോ	സകല്പമൂലമിയല്യനമനോ
വിലാസഃ	വിലാസം
സകല്പമാത്രമലമുത്സൃജനിവി	സകല്പമാം ചളികളഞ്ജതഥ
കല്പ-	നിവികല്പ
മാശ്രിത്യനിശ്ചയമവാപ്തം	സങ്കേതമേറുപരശാന്തിയെ
ഹി രാമ ശാന്തിഃ	താശ്രയിജ്ഞ

ജഗത്സമഗ്രം
 സകല്പജാലകലനാ ഏവ
 മനോവിലാസഃ
 സകല്പജാലകലനാത് തു

ലോകമെല്ലാം
 സകല്പംകൊണ്ടുണ്ടായതാണ്
 മനോവിഭ്രമമാവട്ടെ
 [സകല്പജാലത്താൽ ഉണ്ടായ
 താണു]

നിവൃ്കലമാശ്രിത്യ	{ നിവൃ്കലസംഭവനായ സമ
	{ ത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചു
സങ്കല്പമാത്രമലമുത്സുജ	{ സങ്കല്പമാകുന്ന ചളിയെ ഉപേ
	{ ക്ഷിക്കുക
രാമ	ഹേ രാമചന്ദ്ര!
ശാന്തി	{ ബ്രഹ്മാത്മവിഷയമായ ശാ
	{ ന്തിയെ
നിശ്ചയം അവാപ്തമാ	നിശ്ചയമായി പ്രാപിച്ചാലും

16. ഇച്ഛാനിച്ഛകളില്ലാതെ, അന്തർമുഖനായി നിദ്രാലുവെപ്പോലെ, പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് മുക്തൻ.

ഈപ്സിതാനീപ്സിതൗ-	ഏവനിന്നന്തരാശന്തി-
	നസ്തോ ലിച്ഛാനിച്ഛകൾ വിട്ടഹോ
യസ്യാന്തർവൃസ്തദൃഷ്ടിഷു	സുഷ്ണൈപ്തോൽപ്രവർത്തി-
സുഷ്ണ ഏവ പ്രവർത്തത	പ്തോ
സമുക്ത ഇതികഥ്യതേ	നവനാംമുക്തനായവൻ
യസ്യ	ഏതൊരുത്തന്റെ
അന്തഃ	ഉള്ളിൽ
വൃസ്തദൃഷ്ടിഷു	പരാത്ഥമദർശനങ്ങളിൽ
ഈപ്സിതാനീപ്സിതൗ	ഇച്ഛാനിച്ഛങ്ങൾ
നസ്തഃ	ഉണ്ടാകാതെ
സുഷ്ണ ഏവ	ഉറങ്ങിയവനായിത്തന്നെ
പ്രവർത്തത	പ്രവർത്തിക്കുന്നു
സഃ മുക്തഃ ഇതി	അവൻ മുക്തനെന്നു
കഥ്യതേ	പറയപ്പെടുന്നു

17. ജീവന്മുക്തൻ ചിത്രദീപംപോലെ പ്രശാന്തനാണ്.

നിർഗുണമിശ്റാതസന്ദേഹോ
ജീവന്മുക്തസ്സുപഭാവതഃ
അനിച്ഛാനോപനിച്ഛാണഃ
ചിത്രദീപ ഇവസ്ഥിതഃ

യഃ

നിർഗുണമിഃ

ശാന്തസന്ദേഹഃ

സഃ

ജീവന്മുക്തഃ

സ്വഭാവതഃ അനിച്ഛാണഃ അപി

ചിത്രദീപ ഇവ

നിച്ഛാണഃസ്ഥിതഃ

ഗുണമിശ്റാതസന്ദേഹൻ
ജീവന്മുക്തനവൻദൃഢം
അനിച്ഛാണൻസ്വഭാവത്താൻ
ചിത്രദീപപ്രശാന്തനാം

യാതൊരുവൻ

അഹങ്കാരമില്ലാത്തവനായി

സന്ദേഹമൊറവനായിരിക്കുന്നു

അവൻ

ജീവന്മുക്തനാണ്

{ ലോകദൃഷ്ടിക്കു സ്വഭാവത്താ
ൽ ശാന്തിയില്ലാത്തവനെന്നു
തോന്നപ്പെടുമെങ്കിലും

{ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിത്രത്തിലു
ള്ള ദീപംപോലെ

{ പ്രശാന്തനായ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

18. അഹങ്കാരം മാത്രമല്ല ധ്യാനവിഷയത്തെപ്പോലും
തൃജിച്ചു കേവലം ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തിൽ
വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ജീവന്മുക്തൻ.

അഹങ്കാരമയിം തൃക്തവാ
വാസനാം ലീലയൈവ യഃ
തിഷ്ഠതിഭൂധൃയസന്ത്യാഗീ
ജീവന്മുക്തസ്സു ഉച്യതേ

അഹന്താജന്യമായുള്ള
വാസനൈഘമമതിദൂരം
തൃജിച്ചോൻ, ധ്യേയവും
വിട്ടോൻ
ജീവന്മുക്തനവൻ ദൃഢം

അഹങ്കാരമയിംവാസനാം
ലീലയാ ഏവ

അഹങ്കാരമാകുന്ന വാസനയെ
{ ലീല എന്ന വിധം (അനായാ
{ സേന)

തൃക്തപാ

യ:

ധേയസന്യാഗീ

തിഷ്ഠതി

സ: ജീവന്മുക്ത:

ഉച്യതേ

തൃജിച്ചു

യാതൊരുത്തൻ

{ ധ്യാനവിഷയത്തേയും ത്യാഗംചെയ്തു (കേവലം സ്വരൂപത്തിൽ)

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

അവൻ ജീവന്മുക്തനാകുന്നു

എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

19. മിത്രാമിത്ര വിഭേദമില്ലാത്തവനാണ് ജീവന്മുക്തൻ.

ദൂരെമുഞ്ചതിബന്ധുമന്ധവിവ

യസ്സംഗാത് ഭജംഗാദിവ

ത്രാസംയോവിദധാതിവേന്തി

സദൃശംഭോഗഞ്ചരോഗഞ്ചയ:

സൈന്യേനയസ്ത്രണവത്ഘ്നനാം

പ്രകൃതതേമിത്രേഷപമിത്രേഷപി

സ്വാന്തര്യസ്യസമംസമംഗമി-

ഹാ മിത്രാപിമന്ത്യാഗ്നതേ

യ:

ബന്ധം അന്ധം ഇവ

ദൂരെ മുഞ്ചതി

യ: ഭജംഗാൽ ഇവ

സംഗാത്

ത്രാസം

സ്വന്തംബന്ധജനനൈതയകുരുത

നൈപ്പോലോത്തരമുള്ളീടുവോൻ

സംഗംതാനൊരുസപ്പമെന്നു

കരുതീട്ടേററംഭയംതേടുവോൻ

ഭോഗംരോഗസമാനമായ്

കരുതുവോൻസ്ത്രീസക്തിനിദി-

കുവോൻ

മിത്രാമിത്രവിഭേദമറവ

നവൻമംഗല്യവാ്നെങ്ങുമെ

യാതൊരുവൻ

ബന്ധവെ അന്ധനൈപ്പോലെ

ദൂരെ തൃജിക്കുന്നു

{ യാതൊരുവൻ സപ്പത്തിൽ നിന്നെന്നപോലെ

സംഗത്തിൽനിന്നു

ഭയം

വിദയാതി	വഹിക്കുന്നു
യ: ഭോഗഞ്ച രോഗഞ്ച	{യാതൊരുവൻ ഭോഗത്തേയും {രോഗത്തേയും
സദശം വേത്തി	തുല്യമായ് ഗണിക്കുന്നു
യ: സ്നേഹേ	യാതൊരുവൻ സ്ത്രീയിൽ
തൃണവത്പ്ലവനം	{തൃണപോൽ ജൂതപ്സ ചെ {യ്യുന്നു
മിത്രേഷു അമിത്രേഷു അപി	ബന്ധുക്കളിലും ശത്രുക്കളിലും
യസ്യ സ്വാനം സമം	{യാതൊരുത്തന്റെ ചിത്തം സ {മമായിരിക്കുന്നു
സ:മന്ത്യ:	ആ മനുഷ്യൻ
ഇഹ അകൃത്ര അപി	{ഇഹലോകത്തിലും പരലോക {ത്തിലും
മംഗളം അശ്നതേ	മംഗളമനുഭവിക്കുന്നു.

20. വിഷയവാസന ത്യജിച്ചു, ആകാശംപോലെ
അതിനിർമ്മലനായിത്തീർന്നവനാണ്

മുക്തൻ.

ഏദയാത്സംപരിത്യജ്യ	ഏത്തിൽനിന്നിപ്രപഞ്ചം—
സർപ്പംദൃശ്യംപ്രശാന്തധി:	ത്തെ
വെദാമസൗമ്യതരൈവ്യഗ്ര:	സന്ത്യജി ചുതിശുദ്ധനായ്
സമുക്ത: പരമേശ്വര:	വോദ്യമപോൽശാന്തനായ്—
	ദുഃഖ
	മററൊൻമുക്തൻപരംപുമാൻ
ഏദയാത്	ഏദയത്തിൽനിന്ന
സർപ്പംദൃശ്യം	എല്ലാ വിഷയങ്ങളേയും
പരിത്യജ്യ	പരിത്യജിച്ചിട്ട്

വേദാമസൗമ്യത:	{ ആകാശംപോലെ സൗമ്യനായി
അവ്യഗ്ര:	ദുഃഖമില്ലാത്തവനായി
പ്രശാന്തധീ:	{ അത്യന്തം ശാന്തമാനസനായിരിക്കുന്ന
സ: മുക്ത:	അവൻ മുക്തനാണ്
പരമേശ്വര:	പരമേശ്വരനാണ്

21. ഏതത്തോളം ദേഹബോധവും, ദേവതാബോധവും, മമതാബോധവും നിലനില്ക്കുന്നു അത്രത്തോളം മനഃഭ്രാന്തിയും നിലനില്ക്കുന്നു.

ദേഹോയാവദഹംഭാവോ	ദൃശ്യത്തിൽ ദേവതാബോധം
ദൃശ്യേന്ദ്രിന്യാവദാത്മതാ	അഹംബോധംവെച്ചപ്പിള്ളം
യാവന്മൈദിത്യാസ്ഥാ	മമതാബോധംനില്ക്കും--
താവചിത്താദിവിഭ്രമ:	ചിത്തവിഭ്രാന്തിവിട്ടിടാ
യാവത്	ഏതുവരെ
ദേഹേ അഹംഭാവ:	{ ദേഹത്തിൽ ഞാനെന്നുള്ള ബോധം ജനിക്കുന്നു
യാവത്	ഏതുവരെ
അന്ദ്രിന്ദൃശ്യേ	{ ഈ ദൃശ്യത്തിൽ (പ്രതിമാദിയിൽ)
ആത്മതാ	ദേവതാബോധം ഉണ്ടാകുന്നു
യാവത് ഇദം മമ ഇതി ആത്മതാ	{ ഏതുവരെ 'ഇതു എന്റെ' എന്നുള്ള സംഗമബലി ഉള്ള വാകുന്നു
താവത് ചിത്താദിവിഭ്രമ:	{ അതുവരെ മനഃഭ്രാന്തി നിലനില്ക്കുന്നു

22. കർമ്മം ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ആശ വിട്ടവനാണ് മുക്തൻ.

സമാധിമഥകർമ്മാണി
മാകരോതുകരോതുവാ
ഘ്രദയേനാസ്സസർവാശോ
മുക്തഘ്രവോത്തമാശയഃ

സമാധിം
അഥ
കർമ്മാണി
മാകരോതു
കരോതുവാ
ഘ്രദയേന
അസ്സസർവാശഃ

ഉത്തമാശയഃ
മുക്തഘ്രവ

സമാധി, യല്ല കർമ്മങ്ങൾ.
ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരുന്നിടാം
ചിത്തത്തിലാശവിട്ടുള്ള
മുക്തനാണത്തമാശയൻ

സമാധിയെ
അല്ലെങ്കിൽ
സംസാരകൃത്യങ്ങളെ
ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ
ചെയ്യട്ടെ
ഘ്രദയത്താൽ
[ഘ്രല്ലാ ആശയേയും പരിത്യ
ജിച്ച
ഉത്തമാശയനാണ്
മുക്തനായിരിക്കുന്നത്

23. നിത്യമുക്തനും ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾ രണ്ടും ഇല്ല.

അനാത്മന്യാത്മധർമബന്ധ
സ്തന്നാശോമോക്ഷഉച്യതേ
ബന്ധമോക്ഷൗനവിദ്യേതേ
നിത്യമുക്തസ്യ ചാത്മനഃ

അനാത്മനി
ആത്മധർമഃ
ബന്ധഃ
തന്നാശഃ
മോക്ഷ ഉച്യതേ
ബന്ധമോക്ഷൗ
നിത്യമുക്തസ്യ ആത്മനഃ
നവിദ്യേതേ

ആത്മബുദ്ധിയനാത്മാവിൽ
ബന്ധമാണതുപോകുകിൽ
മോക്ഷ, മീരണ്ടമില്ലല്ലോ
സ്വാത്മാവാം നിത്യമുക്തനും

ആത്മാവല്ലാത്ത ദേഹാദിയിൽ
ആത്മബുദ്ധിയാണ്
ബന്ധം
അതിന്റെ നാശം
മോക്ഷമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു
സംസാരവും മോക്ഷവും
നിത്യമുക്തനായ ആത്മാവിന്നു
ഉണ്ടാകയില്ല

24. മനസ്സുകൊണ്ടു ദൃശ്യത്തെ അകരുന്നോൾ സിദ്ധിക്കുന്ന പരനിർവ്വാണാവസ്ഥയാണു് മോക്ഷം.

ദൃശ്യംനാസ്തിതി ബോധേന
മനസോദൃശ്യമാജ്ഞം
സ്വപ്നംചേതദല്ലന്നാ
പരാനിർവ്വാണനിർവൃതിഃ

ദൃശ്യമില്ലെന്ന ബോധത്താൽ
മനഃദൃശ്യമകരുകിൽ
സിദ്ധിക്കുംപരനിർവ്വാണം
നിത്യനിർവൃതിതന്നെയാം

ദൃശ്യം ന അസ്തി
ഇതി ബോധേന
മനസഃ
അദൃശ്യമാജ്ഞംസ്വപ്നം ചേതഃ
തദുപനിർവ്വാണനിർവൃതിഃ
ഉൽപന്നാ

പ്രപഞ്ചമില്ല
എന്ന ബോധത്താൽ
മനസ്സിന്നു്
(വിഷയമിതത്യാത്മം വരുന്ന
{ ഞ്ഞെങ്കിൽ
അതുകൊണ്ടു്
പരമായ മോക്ഷസ്വപ്നം
ഉൽപന്നമാകുന്നു

25. വാസനാത്യാഗമാണു് മോക്ഷം.

അരോഷേണ പരിത്യാഗോ
വാസനാനായ ഉത്തമഃ
മോക്ഷ ഇത്യുച്യതേ സദ്ഭിഃ
സ ഏവ വിമലക്രമഃ

നിശ്ശേഷവാസനാത്യാഗം
മോക്ഷമെന്നിഹസൂരികൾ
ചൊല്ലുന്നുണ്ടതുതാനല്ലോ
നിർമ്മലോപായമുത്തമം

വാസനാനായ
അരോഷേണ
പരിത്യാഗഃ
മോക്ഷ ഇതി
സദ്ഭിഃ ഉച്യതേ

വാസനകളുടെ
നിശ്ശേഷമായ
പരിത്യാഗമാണു്
മോക്ഷമെന്നു്
{ സജ്ജനങ്ങളിൽ പറയപ്പെ
{ ടുന്നു
{ (മോക്ഷത്തിന്നു്) അതുതന്നെ
{ നിർമ്മലമായ ഉപായവും

സ ഏവ വിമലക്രമഃ

26. സർവാശാസംക്ഷയം മൂലം ലഭിക്കുന്ന
മനോനാശമാണ് മോക്ഷം.

നമോക്ഷോഭനഭസഃപ്രവൃഷ്ട	മോക്ഷമാകാശപ്രവൃത്തി-
പാതാളൈനചഭൂതലേ	ലല്ലപാതാളഭൂവിലും
സർവാശാസംക്ഷയേചേതഃ	സർവാശാസംക്ഷയംമൂലം
ക്ഷയോമോക്ഷഇതീഷ്യതേ	കിട്ടുമാനസനാശമാം

നഭസഃ	ആകാശത്തിന്റെ
പ്രവൃഷ്ട	പ്രവൃത്തിലോ
പാതാളൈ	പാതാളത്തിലോ
ഭൂതലേ ച	ഭൂമിയിലോ
നമോക്ഷഃ	മോക്ഷമില്ല
സർവാശാസംക്ഷയെ	{ എല്ലാ ആശകളുടേയും ക്ഷയ
	{ത്തിൽ
ചേതഃക്ഷയഃ	ചേതസ്സിന്റെ നാശമാണ്
മോക്ഷഃ ഇതി	മോക്ഷമെന്ന്
ഇഷ്യതേ	പറയപ്പെടുന്നത്

27. ചിത്തം, മായ, ജീവൻ ഇവയെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ
കല്പിക്കപ്പെട്ട മിഥ്യ സങ്കല്പങ്ങളാണ്.

നാസ്തിചിത്തംനചാവിദ്യാ	ചിത്തവും മായയെന്നല്ല
നമനോനാസ്തിജീവകഃ	മനസ്സും ജീവനെന്നതും
ഏതാശ്ചകലനാ രാമ!	മിഥ്യയാണവിലും രാമ!
കൃതാബ്രഹ്മണ ഏവതാഃ	ബ്രഹ്മത്തിൽ കല്പിതങ്ങളാം

രാമ!	ഹേ രാമചന്ദ്ര!
ചിത്തം നാസ്തി	ചിത്തമില്ല
നചാവിദ്യാ	അവിദ്യ (മായയും) ഇല്ല
ന മനഃ	മനസ്സില്ല

നാസ്തി ജീവക:	ജീവനമില്ല
ഏതാ: ച	ഇവയെല്ലാം
കലനാ:	കല്പിതങ്ങളാണ്
താ: ബ്രഹ്മണം ഏവ	{ അവയെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ
കൃതാ:	ചെയ്യപ്പെട്ടവയുമാണ്

(ശുദ്ധസത്വപ്രധാനമായ അന്തഃകരണമാണ് ചിത്തം; രജോഗുണപ്രധാനവും സങ്കല്പവികല്പാത്മകവുമായ അന്തഃകരണമാണ് മനസ്സ്)

28. നിവൃ്തികല്പസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എന്തു ബന്ധമാണ് എന്തു മോക്ഷമാണ്.

അനന്ത ചിദ്ഘനാനന്ദ	അനന്തചിദ്ഘനാനന്ദ-
നിവൃ്തികല്പൈകരൂപിണി	നിവൃ്തികല്പപദത്തിലായ്
സ്ഥിതൈദൃചിതീയസ്യഭാവാത്	വാഴ്ന്നോനില്ലയുക്തത്തിൽ
കൊബന്ധോ മോക്ഷ ഏവ വാ	ഭാവവും ബന്ധമോക്ഷവും

അനന്ത	അനന്തമായ്
ചിദ്ഘനാനന്ദ	പ്രജ്ഞാനഘനമായി
നിവൃ്തികല്പൈകരൂപിണീ	{ വികല്പാതീതമായിരിക്കുന്ന ബ്ര ഹ്മരൂപത്തിൽ
സ്ഥിത	സ്ഥിതനായിരിക്കുമ്പോൾ
ദൃചിതീയസ്യ	രണ്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ
അഭാവാത്	അഭാവത്താൽ
ക: ബന്ധ:	എന്തു ബന്ധം
ക: മോക്ഷ ഏവ വാ	അല്ലെങ്കിൽ എന്തു മോക്ഷം

29. സങ്കല്പവികല്പങ്ങളായ വിലാസങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മനസ്സ് ബന്ധമേൽക്കുന്നു - മനഃപ്രശമനമാണ് മോക്ഷം.

മനഃപ്രസാദം

ബലതാമസമദ്യതഃ

മനഃപ്രസാദം രാമ!

മോക്ഷ ഏവാവശിഷ്യതേ

മനഃ ഏവ

മലസന്മാത്രം

ബലതാമ

അഗമതഃ

യതഃ

മനഃപ്രസാദം

മോക്ഷ ഏവ

അവശിഷ്യതേ

മനഃപ്രസാദം

ബന്ധമേല്ലെന്നു രാഘവ!

മനഃപ്രസാദം വന്നാൽ

ശേഷിക്കുന്നതു മോക്ഷമാം

മനസ്സതന്നെ

{ ഉല്ലാസത്തിനുവേണ്ടി (സങ്ക
{ സ്തംഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ് വിലാസ
{ ശക്തിക്കുവേണ്ടി)

ബന്ധത്തെ

പ്രാപിച്ചു

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

മനഃപ്രസാദത്തിൽ

മോക്ഷമാത്രം

അവശേഷിക്കുന്നു

ഇതി ശ്രീയോഗവാസിഷ്ടസാര 'ജീവതൃപ്തി' ലക്ഷണം

നാമ തൃതീയം പ്രകരണം

സമാപ്തം .

ചതുർത്ഥം പ്രകരണം

മനോലയം

വസിഷ്ഠ ഉവാച

1. 'മനസ്സെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്?'

യൈഷാ സ്വഭാവാനിഗതം	സ്വസ്വഭാവം തൃജിച്ചങ്ങ
സ്വയം സങ്കല്പധാവതി	ദൃശ്യസങ്കല്പഹേതുവായ്
ചിച്ഛേത്യംസ്വയമ്ലാനാ	പായുന്നു ചിജ്ജഡം, ചി-
മനനാത്മന ഉച്യതേ	ത്തിൻ
	മനനാൽമനമായിതു.

യാ ഏഷാ ചിത്	യാതൊന്നായ ഈ ചിത്തു്
സ്വഭാവാനിഗതം	{ സ്വഭാവത്തെ-അതായതു് സ
	{ തൃജ്ഞാനാദി സ്വരൂപത്തെ
	{ -പരിത്യജിച്ചു്
സ്വയം ചേത്യം സങ്കല്പ	{ സ്വയമായി (ജഡമായ) ദൃശ്യ
	{ ണ്തെ സങ്കല്പിച്ചു്
ചേത്യം ഏവ	{ (അധിഷ്ഠാനമായ ചിത്തിനെ
	{ മാനം) ദൃശ്യത്തെതന്നെ
ധാവതി	അനുഗമിക്കുന്നു
സാ	അതാവട്ടെ
സ്വയം അമ്ലാനാ	{ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്വം ഹേതു
	{ വായി ഉപാധിയെ വെടി
	{ ണ്തു സ്വയമായി ക്ലാനി കൂ
	{ ടാതെ
മനനാൽ	പ്രതിയമാനമായതുകൊണ്ടു്
മനഃ	മനസ്സെന്നു
ഉച്യതേ	പറയപ്പെട്ടു

ഇവിടെ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ചിത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം സത്യജ്ഞാനാദികളാണ് എന്നാൽ അതു 'മെഴുർവ്വ (അജ്ഞാന)ത്തിന്' അധീനമായി ജഡമായ ദൃശ്യത്തെ സങ്കല്പിക്കുന്നു. ബഹിർമ്മുഖമായിത്തീർന്ന അതു അധിഷ്ഠാന ചിത്തിനെ വിസ്മരിച്ചു ദൃശ്യത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായതുകൊണ്ടു ഉപാധിയുടെ ബന്ധത്താൽ ജ്ഞാനമായ പ്രതീയമാനമാകുന്നു അഥവാ മനനം ചെയ്യുന്നു; തന്നിമിത്തം മനസ്സായി.

2. ഇവിടെ അനുഭൂതിപരമായ സജ്ജനങ്ങളുടെ ഉപദേശം ആനന്ദദായകമാണ്.

രസായനമയീഗീതാ	രസായനമയം ഗീതം
പരമാനന്ദദായിനീ	പരമാനന്ദദായകം
നാനന്ദയതികംനാമ	ആർക്കമാനന്ദമേകുന്നു
സാധു സംഗമചന്ദ്രിക	സാധുസംഗമചന്ദ്രിക

രസായനമയീ	{ രസായനസ്വരൂപിയും (രസായനം - ബലകാരകമായ ഔഷധവിശേഷം)
പരമാനന്ദദായിനീ	പരമാനന്ദം നൽകുന്ന
സാധുസംഗമചന്ദ്രികാ	{ സജ്ജനസംസർഗ്ഗമാകുന്ന ചന്ദ്രികയുമായ
സാഗീതാ	സജ്ജനങ്ങളുടെ ഉപദേശം
കാ	ആരെ
ന ആനന്ദയതി	ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നില്ല

അഷ്ടാംഗഹൃദയ വചനപ്രകാരം ദേഹദൃഷ്ടങ്ങളായ രസധാതുക്കളെ പ്രശസ്തങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായമാണ് രസായനം. അതുപോലെ സത്സംഗമാകുന്ന രസായനം സംസാരമാകുന്ന മാലിന്യത്താൽ ദൂഷിച്ചുപോയ ആത്മദോഷത്തെ പരിഹരിച്ച്

അതിന്റെ സ്വരൂപമായ ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന്നു ഉപയുക്തമാകുന്നു.

3. ആ സാധുക്കൾ എന്തു പറയുന്നു—അംഭുസ്സിൽ
 തിരമാലപോലെ സർവ്വവ്യാപിയായ ദേവ
 കൽനിന്നു വിഭാഗ രചനാ രൂപിണി
 യായ ശക്തി ഉണ്ടായി

ഏതസ്താത്സർവ്വഗാദേവാ	സർവ്വഗൻ സർവ്വശക്തിസ്ഥ
സർവ്വശക്തർമ്മഹാത്മനഃ	നിദ്ദേവകല്യാദി ചിതു
വിഭാഗ കല്പനാശക്തിർ	വിഭാഗകല്പനാശക്തി
ബ്രഹ്മരീപോതമിതാംഭുസഃ	യംഭുസ്സിൽ തിരമാലപോൽ

സർവ്വഭാതം	എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവനും
സർവ്വശക്തഃ	സർവ്വശക്തനും
ദേവാതം	ദേവനുമായ
ഏതസ്താത് മഹാത്മനഃ	ഈ ചിത്തിൽനിന്നു
വിഭാഗ കല്പനാശക്തി	ഭേദകല്പനാശക്തി
അംഭുസഃ	വെള്ളത്തിൽനിന്നു
ബ്രഹ്മരീ ഇവ	തിരമാലപോലെ
ഉത്ഥിതാ	ഉണ്ടായി

4. എന്നാൽ സങ്കല്പത്താൽ ഉണ്ടായതു സങ്കല്പത്താൽ
 തന്നെ നശിക്കുന്നു.

അതസ്സങ്കല്പസിദ്ധേയം	സങ്കല്പസിദ്ധമാം കാര്യം
സങ്കല്പേനൈവ നശ്യതി	സങ്കല്പത്താൽ നശിച്ചിടും
യേനൈവ ജായതേ തേന	വായുവാൽ ജാതമാമഗ്നി
വഹ്നിജപാലേവ വായുനാ	വായുവാൽതാൻ നശിച്ചിടും

അത:	അതിനാൽ
വഹ്നിജ്വാലാ	അഗ്നിജ്വാലാ
യേന വായുനാ	ഏതു വായുവിനാൽ
ജായതേ	ജനിക്കുന്നു
തേനവായു	ആ വായുകൊണ്ടുതന്നെ
(നശ്യതി	നശിക്കുന്നു)
ഇവ	എന്നപോലെ
സങ്കല്പസിദ്ധാഇയം	സങ്കൽപ്പത്താൽ ഉണ്ടായ ഇതു്
സങ്കൽപ്പേന ഏവ	{ 'സർവ്വംബ്രഹ്മ' എന്ന സങ്കൽപ്പംകൊണ്ടുതന്നെ
നശ്യതി	നശിക്കുന്നു

(വിഷയസങ്കൽപ്പത്താൽ സംസാരോദയവും നിസ്സങ്കൽപ്പത്താൽ സംസാരനാശവും ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നത്ഥം)

5. മനസ്സു സ്വസ്വപ്നമരണംപോലെ മിത്ഥ്യയാണ്.

മനോമുക്തൈവാഭ്യഭിതം	ശ്രദ്ധാഹീനമിതിൽനിന്ന—
മനാഗേവാപവേക്ഷണാത്	ങ്ങഭിച്ചുണ്ടായൊരിമനം
സ്വസ്വപ്നമരണാകാരം	സ്വ സ്വപ്നമരണംപോലെ
പ്രേക്ഷമാണംനവിദ്യതേ	മിത്ഥ്യയാകുമതോക്തകിൽ

അമുനാ ഏവ	{ ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ (സങ്കല്പം
മനാഗ് ഏവ	{ കൊണ്ടുതന്നെ
അനവേക്ഷണാത്	സ്വൽപ്പംതന്നെ
മന:	അശ്രദ്ധകൊണ്ടു
അഭ്യഭിതം	മനസ്സു
സ്വസ്വപ്നമരണാകാരം	ഉദിതമായിരിക്കുന്നു
പ്രേക്ഷമാണം	{ താൻ മരിച്ചുവെന്ന് സ്വപ്നം
നവിദ്യതേ	{ നംകാണുന്നപോലെ
	ആലോചിച്ചാൽ
	ഇല്ലാത്തതാണ്

(ഒരുവൻ താൻ മരിച്ചുവെന്നു സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ആ മരണം എപ്രകാരം മിത്ഥ്യയോ അപ്രകാരം ഈ മനസ്സും മിത്ഥ്യ തന്നെ എന്നർത്ഥം)

6. അനാത്മാവിൽ ആത്മബോധവും അവസ്തുവിൽ വസ്തുത്വവുമാണ് മനസ്സ്.

അസമ്യദർശനേ യദൃ-	മിത്ഥ്യാജ്ഞാനത്തിലാത്മത്വ
ദനാത്മന്യാത്മഭാവനം	മനാത്മാവിങ്കൽ രാഘവ!
യദവസ്തുനി വസ്തുത്വം	അവസ്തുതനിൽ വസ്തുത്വ
തച്ചിത്തം:വിദ്ധിരാഘവ	മതുതാൻ മനമെന്നതു
രാഘവ	രാഘുകലനനന്ദരാമ!
അസമ്യദർശനേ	{ അന്യമാജ്ഞാനത്തിൽ അഥ
യത്	{ വാ മിത്ഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ
അനാത്മനി	യാതൊന്നു
ആത്മഭാവനം	{ ആത്മാവല്ലാത്ത ദേഹാദിക
അവസ്തുനി	{ ഉിൽ
വസ്തുത്വം	ആത്മബുദ്ധിയും
തദ്	{ അവസ്തുക്കളിൽ അതായതു പ്ര
ചിത്തം:വിദ്ധി	{ പഞ്ചാദികളിൽ
	ആത്മബോധവും
	അതു
	മനസ്സാണെന്നു ധരിച്ചാലും

7. മമതാബോധമാണ് മനസ്സ് - ആ ഭാവന യില്ലാത്താൽ മനസ്സും ഇല്ല.

അയംസോഹമിദംതന്മേ	'ഇതവൻ ഞാനിതാണെന്ന-
ഏതാവന്മാത്രകം മന:	ല്ലതെന്റ'തെന്ന ബുദ്ധിയായം

തദ്ഭാവനമാത്രേണ
വിചാരേണവില്പിയതേ

മനഃ, തദ്ഭാവമൊക്കേയും
വിചാരത്താൽ ലയിച്ചിട്ടും

അയംസഃ

ഇദംഅഹം

തദ് മേ

ഏതാവദ് മാത്രകം

മനഃ

തദ്ഭാവന മാത്രേണ വിചാരേണ

വില്പിയതേ

ഇതവനാകുന്നു

ഇതു ഞാനാകുന്നു

അതു എന്റെത്

ഈ വിചാരം മാത്രമാണ്

മനസ്സ്

{ അതിന്റെ അഭാവന രൂപമാ
യ വിചാരത്താൽ

വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു

(ദേഹാദിയിൽ ഞാൻ എന്ന ബുദ്ധിയും ധനാദിയിൽ എന്റെ
തന്നെ ബുദ്ധിയും തന്നെ മനസ്സ്. ദൃശ്യമായതു സമസ്തവും ഇല്ലാ
ത്തതാണ് എന്ന ഭാവന വിചാരമാത്രത്താൽ വിലയം പ്രാ
പിക്കുന്നു.)

8. ഹേയോപാദേയമാണ് മനസ്സിന്റെ രൂപം

ഉപാദേയാനുപതനം

ഹേയൈകാന്തവിവർജ്ജനം

യദേതേന്മനസോ രൂപം

തത്ബന്ധം വിദ്ധിനേതരം

ത്യാജ്യവസ്തുപരിത്യാഗം

യോഗ്യവസ്തുപരിഗ്രഹം

ഇതാണ് മാനസരൂപം;

ബന്ധം താനന്യമല്ലിതു

ഉപാദേയാനുപതനം

ഹേയൈകാന്തവിവർജ്ജനം

യത് ഏതത്

മാനസം രൂപം

തദ് ബന്ധം

ന ഇതരം വിദ്ധി

{ സ്വീകാരയോഗ്യങ്ങളായ വ
സ്തുക്കളുടെ ഗ്രഹണം

{ ത്യാജ്യങ്ങളായ വസ്തുക്കളുടെ
പരിത്യാഗം

യാതൊന്നോ ഇത്

മനസ്സിന്റെ രൂപമാണ്

അതു ബന്ധമാണ്

വേറൊന്നുമല്ലെന്നറിക

9. മനസ്സുകൊണ്ടു ചെയ്തതു ചെയ്യപ്പെട്ടു; മനസ്സുതന്നെ
ലോകത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവു്:

മനോഹിജഗതാംകന്തു	മനമേലോകകർത്താവു.
മനോഹിപുരുഷഃ സ്തുത	മനമേ പുരുഷൻ ദൃഢം
മനഃകൃതം കൃതം ലോകൈ	മനംചെയ്തതുതാൻകാര്യം
ന ശരീര കൃതം കൃതം	ദേഹം ചെയ്തതു നിഷ്ഫലം

മനഃ ഹി	മനസ്സുതന്നെ
ജഗതാം കർത്തു	{ജഗത്തിന്റെ കർത്താവു് (ജഗ
	{ത്തിനെ നിർമ്മിച്ചതു)

മനഃ ഹി	മനസ്സുതന്നെ
പുരുഷഃ സ്തുതഃ	പുരുഷനെന്ന് ധരിക്കുക
മനഃകൃതം	മനസ്സു ചെയ്തതു
ലോകേകൃതം	ലോകത്തിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു
ശരീരകൃതംനകൃതം	{ശരീരം ചെയ്തതു ചെയ്യപ്പെട്ടു
	{തല്ല

യേനൈവാലിംഗിതാകാന്താ	കാന്തയെ പുൽകിട്ടും കൈകൾ
തേനൈവാലിംഗിതാസുതാ	തന്നെ പുൽകുന്ന് പുത്രിയെ
യേന ഏവ	ഏതൊന്നുകൊണ്ടുതന്നെ
കാന്താ ആലിംഗിതാ	ഭാര്യ ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെട്ടു
തേന ഏവ	അതുകൊണ്ടുതന്നെ
സുതാ ആലിംഗിതാ	പുത്രി ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെട്ടു

ഇവിടെ ആലിംഗനക്രിയ ഒന്നുതന്നെയുണ്ടെങ്കിലും പുത്രിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭാര്യയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം രണ്ടാണു്—അതുകൊണ്ടു മനസ്സുകൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടതാണു് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടതു്)

10. മനസ്സിലെങ്കിൽ ജഗത്തില്ല; മനസ്സാണു്
ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്.

ചിത്തംകാരണമത്മാനാം
തസ്മിൻ സതിജഗത്രയും
തസ്മിൻ ക്ഷീണേ ജഗത് ക്ഷീണം
തച്ചികിത്സ്യം പ്രയത്നതഃ

പദാർത്ഥകാരണം ചിത്തം
ചിത്തത്താലീ ജഗത്രയും
ചിത്തംപോകിൽ ജഗത്രയും—
പോയ്
യതിച്ചും വശമാക്കുക

അത്മാനാം കാരണം
ചിത്തം
തസ്മിൻ (വർത്തമാനേ) സതി
ജഗത്രയും
തസ്മിൻ ക്ഷീണേ സതി
ജഗത് ക്ഷീണം
തദ്
പ്രയത്നതഃ
ചികിത്സ്യം

എങ്കാശാദി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ
(ഉപാദാന കാരണം
ചിത്തമാണ്
അതല്ലെങ്കിൽ
മൂന്നു ലോകവുമുണ്ടാകുന്നു
അതു ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ
ജഗത്രയും ക്ഷയിക്കുന്നു
അതാവട്ടെ
പ്രയത്നപ്പെട്ടും
ചികിത്സിക്കപ്പെട്ടുണ്ടെന്നാണ്

11. വാസനയാണ് ബന്ധത്തിന്നു കാരണം—
വാസനാരാഹിത്യമാണ് മുകുതി.

രാമ! വാസനയാബദ്ധം
മുക്തം നിവൃത്തം മനഃ
തസ്യാത് നിർവാസനീഭാവ—
മാഹരാത്രവിവേകതഃ

വാസനാമുക്തമാം ബദ്ധം
മുക്തം വാസനവിട്ടതാം
രാമ! വിവേകമാന്നിട്ട
ത്യജിക്കുവാസനാകലം

രാമ!
വാസനയാ
മനഃബദ്ധം
നിവൃത്തം (മനഃ)

ശ്രീരാമചന്ദ്ര!
വാസനകൊണ്ടു
മനസ്സുബദ്ധമാകുന്നു.
വാസനയില്ലാത്ത (മനസ്സ്)

മുക്തം	മുക്തമാണ്
തസ്യാത്	അതുകൊണ്ട്
വിവേകത:	വിവേകത്താൽ
ആശു	വേഗത്തിൽ
നിവ്വാസനിഭാവം	വാസനയില്ലാത്ത ഭാവത്തെ
ആഹര	സ്വീകരിക്കുക (സ്വാഭാദിക)

12. മനസ്സിനെ ദൃഷ്ടിപ്പിക്കുന്നതു ആശയാണ്.

യഥാഭൂലേഖാശശിനം	ശശിയേക്കാളുമേലംപോൽ
സുധാലേഖം മഷീയഥാ	സുധയേമഷിപോലെയും
ദൃഷയത്യേവമേവാന്ത-	മാനസത്തെ ദൃഷ്ടിപ്പിക്ക-
ന്നരമാശാപിശാചികാ	മാശയെന്നപിശാചികാ

യഥാ	ഏതുപ്രകാരം
അഭൂലേഖാ	കാളമേലം
ശശിനം	ചന്ദനേയും
യഥാ	ഏതുപ്രകാരം
മഷീസുധാലേഖം	{മഷി ചുണ്ണാമ്പു പുശിയതി നേയും (ദൃഷ്ടിപ്പിക്കുന്നു)
ഏവമേവ	അപ്രകാരംതന്നെ
അശാപിശാചികാ	അശയാകുന്ന പിശാച്
നരം അന്ത:	നരനെ അന്തരംഗത്തിൽ
ദൃഷയതി	ദൃഷ്ടിപ്പിക്കുന്നു.

13. അന്തർമുഖതകൊണ്ട് ജ്ഞാനവഹ്നിയിൽ

ലോകബോധത്തെ ഹോമിക്കുക.

അന്തർമുഖതയാസർവം	അന്തർമുഖനതായ് ജ്ഞാന-
ചിദ്വഹ്നൗത്രിജഗത്ത്വം	വഹ്നിയിൽത്രിജഗത്ത്വം
ജ്ഞാപതോന്തിവർത്ത	ഹോമിപ്പോന്നനിവർത്തിക്കാം
രാമ! ചിത്താദിവിഭ്രമ:	രാമ! ചിത്താദിവിഭ്രമം

രാമി

അന്തർമുഖതയാ
ജഗത്സർവ്വംതൃണം

ചിദ്വഹൈ

ജ്ഞാത:

അന്ത:

ചിത്താദിവിഭൂത:

നിവർത്തത

ശ്രീരാമി

അന്തർമുഖനായിരുന്ന കൊണ്ടു

{ ശ്രീലോകങ്ങളാകുന്ന എല്ലാ തൃ
ണങ്ങളേയും

ജ്ഞാനാനിയിൽ

ചോദിക്കുന്നവൻ

ഉള്ളിൽ

ചിത്താദിവിഭൂതങ്ങൾ

നിവർത്തിക്കും

14. സങ്കല്പമില്ലെങ്കിൽ മനസ്സില്ല.

യദാനഭാവ്യതേകിഞ്ചി-
ഭേദോപാദേയരൂപവിദ്
സ്ഥിതതേസകലംത്യക്ത്വാ
തദാചിത്തം ന ജായതേ

ഹേതോപാദേയവിത്തായി-
ട്ടൊട്ടും ഭാവനയെന്നിയെ
എല്ലാംത്യജിച്ചുവാഴ്വാനു
ചിത്തമൊട്ടും ജനിച്ചിടാ

ഹേതോപാദേയരൂപവിദ്

{ ത്യാജ്യങ്ങളും ഗ്രാഹ്യങ്ങളുമാ
യ സകല പദാർത്ഥങ്ങളും മി
ത്ഥ്യകളാണെന്നറിഞ്ഞു

കിഞ്ചിത്നഭാവ്യതേ

ഒട്ടും ഭാവനയില്ലാതെ

യദ്

എപ്പോൾ

സകലംത്യക്ത്വാ

എല്ലാം ത്യജിച്ചു്

സ്ഥിതതേ

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

തദാ

അപ്പോൾ

ചിത്തം

മനസ്സ്

നജായതേ

ജനിക്കുന്നില്ല

15. മൂന്നവസ്ഥകളിൽ മനോവൃത്തി മൂന്നു വിധമാണ്,

മൂന്നും ത്യജിച്ചാൽ മനോനാശമായി.

ഘോരജാഗ്രന്യം ചിത്തം
ശാന്തസ്വപ്നമയം സ്ഥിതം.

മൃഗം സൃഷ്ടപ്തഭാവസ്ഥം
ത്രിഭിംഗിനമൃതഭവേത്

ജാഗ്രന്യം ചിത്തം
ഘോരം
സ്വപ്നമയം സ്ഥിതം

ശാന്തം
സൃഷ്ടപ്തഭാവസ്ഥം

മൃഗം
ത്രിഭിംഗിനം
മൃതഭവേത്

ജാഗ്രത്തിന് ഘോരമാം—

ചിത്തം

സ്വപ്നത്തിൽ ശാന്തമാണ്
മൃഗം സൃഷ്ടപ്തഭാവത്തിൽ
മൃതമുന്നം വെടിഞ്ഞിടിൽ

ജാഗ്രത്തിലിരിക്കുന്ന മനസ്സ്
വളരെ ഉഗ്രമാണ്

{ സ്വപ്നത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
{ സമയം

ശാന്തമായിരിക്കുന്നു

{ സൃഷ്ടപ്തിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സ
{ മയം

മൃഗമായിരിക്കുന്നു

മൂന്നവസ്ഥകളുമില്ലെങ്കിൽ

{ മൃതമായി ഭവിക്കുന്നു (നശി
{ കുന്നു)

ഇതു മനോനാശം എന്നവസ്ഥയാണ്. അതു തുര്യത്തിലാണ് സംഭവിക്കുക — അതിനാൽ തുര്യത്തെ ഭാവന ചെയ്യുക. സുഖദുഃഖ സംരംഭങ്ങളുടെ ബാഹുല്യംകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് ഘോരമായിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്നത്തിൽ തഥാവിധ സംരംഭങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ ശാന്തമായിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടപ്തഭാവത്തിൽ ജാഗ്രദ്വൃത്തിയുമായിരിക്കുന്നു

16. മനസ്സ് സ്വാത്മാവിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു

നാശമേല്ക്കുന്നു.

വിലാപ്യവങ്കംകതക—
രജോശുവിലയംനയേത്

വങ്കത്തെ വിലയിപ്പിച്ചു
കതകാണലയിച്ചിട്ടും

യഥാത്മനിതമാവിദ്ധി
വിലാപ്യവിലയംനമഃ

യഥാ
പങ്കം
വിലാപ്യ
കതകരജോശ്രു
വിലയംനയേത്
തഥാ
ആത്മനി
വിലാപ്യ
മനഃ
വിലയം വിദ്ധി

സ്വാത്മാവിൽവിലയിപ്പിച്ചു
മനവും ലയംമോറിടും

ഏതുപ്രകാരം
ചളിതെ
വിലയിപ്പിച്ചു
തേറാമ്പരൽപ്പൊടി
വിലയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു
അപ്രകാരം
ആത്മാവിൽ
വിലയിപ്പിച്ചു
മനസ്സ്
നാശത്തെ പ്രാപിക്കുമെന്നറിക

തേറാമ്പരൽപ്പൊടി ഏതു പ്രകാരം പങ്കത്തെ വിലയിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധമായ ജലത്തിൽ തന്നത്താൻ ലയിപ്പിക്കുന്നുവോ അതുപ്രകാരം “കർമ്മപങ്കത്തെ” വിലയിപ്പിച്ചു മനം തന്നത്താൻ ആത്മാവിൽ ലയിച്ചു താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു.

17. സംസാരം ചിത്തമാണ് - ബന്ധവും ചിത്തത്തന്നെ.

ചിത്തം ജാനീഹി സംസാരം
ബന്ധശ്ചിത്തമുദാഹൃതം
പാദപഃപവനൈവൈ
ദേഹശ്ചിത്തേന ചാലൃതേ

ചിത്തം സംസാരം
ജാനീഹി
ബന്ധം
ചിത്തം

ചിത്തമാണിഹസംസാരം
ബന്ധവും ചിത്തമാണഹോ
ചലിക്കും കാരറിനാൽവൃക്ഷം
ചിത്തത്താൽ ദേഹവുംതഥാ

ചിത്തമാണ് സംസാരമെന്ന്
അറിഞ്ഞുകൊൾക
ബന്ധത്തെ
ചിത്തമായ്

ഉദാഹരണം	പറയപ്പെടുന്നു
പാദപ:	വൃക്ഷം
പവനേന ഇവ	കാറ്റിനാൽ. എന്നപോലെ
ദേഹ:	ദേഹം
ചിത്തേന	ചിത്തത്താൽ
ചാല്യതേ	ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു

18. മനോജയത്തിന്നു ക്ലേശം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും.

ഹസ്തംഹസ്തേന സംപീഡ്യ	കയ്യുരണ്ടും തിരുമ്മീട്ടും
ദന്തൈർദ്ദന്താംശ്ച പീഡയൻ	പല്ലുതമ്മിലുരുമ്മിയും
അംഗാന്യംഗൈഃ സമാക്രമ്യ	അംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചും
ജയേദാദൗസ്വപകം മനഃ	ജയിക്കുമനമാദിയിൽ
ഹസ്തംഹസ്തേന	കൈ കയ്യിനാൽ
സംപീഡ്യ	തിരുമ്മിക്കൊണ്ടു
ദന്തൈഃ	ദന്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു
ദന്താൻ	ദന്തങ്ങളെ
പീഡയന്	കുടിപ്പു പൊടിച്ചുകൊണ്ടു)
അംഗാൻ	അംഗങ്ങളെ
അംഗൈഃ	അംഗങ്ങളാൽ
സമാക്രമ്യ	കീഴടക്കിക്കൊണ്ടു
ആദൗ	ഒന്നാമതായി
സ്വപകം മനഃ	സ്വപനം മനസ്സിനെ
ജയേത	ജയിക്കുക

19. ചിത്തത്തെ ജയിക്കാതെ ധ്യാനത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നവൻ മുഖനാണ്.

ചിത്തമേകം ന ശക്തോതി
 ജേതും സ്വാതന്ത്ര്യവർത്തിയഃ
 ധ്യാനവാർത്താം വദന്തഃ
 സകിംഭോകേനലജ്ജതേ

യഃ സ്വാതന്ത്ര്യവർത്തി

ചിത്തം ഏകം
 ജേതും
 ന ശക്തോതി
 സഃ
 ധ്യാനവാർത്താം
 വദന്
 സ മുശഃ
 ലോകേ
 കിംനലജ്ജതേ

ചിത്തമൊന്നിനെവെല്ലാതെ
 സ്വേച്ഛപോലെനന്നേഹോ
 ധ്യാനവാർത്തകഥിക്കുന്ന
 മൂശൻലജ്ജിച്ചിടേണ്ടയോ

{യാതൊൻവൻ സ്വേച്ഛാനുസ
 രണം വർത്തിക്കുന്നു
 ചിത്തത്തെ ഒന്നിനെ
 ജയിക്കുവാൻ
 ശക്തനാകുന്നില്ലയോ
 അവൻ
 ധ്യാനത്തെപ്പറ്റി
 സംസാരിക്കുന്നു
 ആ മൂശൻ
 ലോകത്തിൽ
 എന്തുകൊണ്ട് ലജ്ജിക്കുന്നില്ല

20. മനസ്സിനെ ജയിച്ചാൽ സർവാത്മ സിദ്ധികളും ലഭിക്കും.

ഏകമേവമനോദേവോ
 ജേതഃ സർവാത്മസിദ്ധിഭഃ
 അനേന വിഹലക്ലേശോ
 സദ്യേഷാംതജ്ജയംവിനാ

മനോ ദേവഃ ഏകം ഏവ
 ജേതഃ
 സർവാത്മസിദ്ധിഭഃ
 അനേന

സർവാർത്ഥസിദ്ധിയുണ്ടാകും
 മനോദേവജയത്തിനാൽ
 ജയിക്കാതെയിരുന്നാകിൽ
 വിഹലക്ലേശമൊക്കെയും

{മനസ്സാകുന്ന ദേവൻ ഒരു
 തന്നെ
 ജയിക്കപ്പെട്ടാൽ
 {എല്ലാ സിദ്ധികളേയും നൽക
 ന്നതാണ്
 ഇതിനാൽ

തജ്ജയംവിനാ
സദ്യേഷം
ക്ലേശഃ
വിഹലഃ

മനോജയം കൂടാതെയുള്ള
ഐല്യാ
ക്ലേശവും
വിഹലമാണ്

21. മനസ്സിനെ ജയിക്കാതെ ത്രിലോക വിജയം വ്യഥാവിൽതന്നെ.

അനുഭവഗതഃ ശ്രീയോമുല
മനുഭവഗതാത് പ്രമുച്യതേ
ജ്ഞോർമ്മനോജയാദന്യ
സൈന്ധവലോക്യവിജയസതുണം

ശ്രീകുലമനുഭവഗത-
മതിനാൽ മുക്തികിട്ടിട്ടും
മനോജയമൊഴിച്ചുള്ള
ത്രിലോകവിജയം തുണം

ശ്രീയഃ മുല്യം
അനുഭവഗതഃ

മോക്ഷലക്ഷ്യിക്കു കാരണം
{ അനുഭവഗതമാണ് (ഇഷ്ടവ
സ്തുവിന്റെ അപ്രാപ്തിയിൽ
ദുഃഖാഭാവമാണ്)

അനുഭവഗതാത്
പ്രമുച്യതേ
ജ്ഞോഃ

അനുഭവഗതംകൊണ്ട്
മോചിക്കപ്പെടുന്നു.
{ ജ്ഞാക്കൾക്കു (ഇവിടെ മനു
ഷ്യക്കു)

മനോജയാത് അന്യ
സൈന്ധവലോകവിജയം
തുണം

മനോജയത്തിൽ നിന്നന്യമായ
ത്രിലോക വിജയം
പുല്ലുപോലെയാണ്

22. ചിത്തനിഗ്രഹ മാർഗ്ഗങ്ങൾ - സത്സംഗം വാസനാ ത്യാഗം ആത്മവിചാരം, പ്രാണായാമം എന്നിവയാണ്.

സത്സംഗോവാസനത്യാഗോ
ധ്യാത്മവിദ്യാവിചാരണം

സംസംഗംവാസനാത്യാഗം
സ്വാത്മവിദ്യാവിചാരണം

പ്രാണസ്തന്ദനീരോധയൈ-
ത്യപായായേതസോജയെ

സത്സംഗഃ
വാസനാത്യാഗഃ
ആത്മവിദ്യാവിചാരണം
പ്രാണസ്തന്ദനീരോധഃ
ഇതി
ചേതസഃ ജയേ
ഉപായാഃ

പ്രാണായാമവചിത്യാദി
ചിത്തനിഗ്രഹമാർഗ്ഗം

സജ്ജനസംസർഗ്ഗം
വാസനകളുടെ നാശം
ആത്മവിചാരമാർഗ്ഗം
പ്രാണായാമം
എന്നിവ
മനോജയത്തിൽ
ഉപായങ്ങളാണ്

23. മനഃ പൂണ്ണത്വമേവാത് ജഗത്തുതം
അമൃതപൂണ്ണമായി.

പൂണ്ണമനസി സംപൂണ്ണം
ജഗത്സർവ്വം സുധാഭവൈഃ
ഉപാനതം ശുദ്ധപാദസ്യ
നന്ദചർമ്മാവൃതൈവ ഭൂഃ

മനഃ പൂണ്ണത്വമേവാത്
ജഗത്തമൃതപൂണ്ണമായ്
പാദരക്ഷധരിച്ഛോന്ന
ഭൂമിചർമ്മാവൃതംഭൂഃ

പൂണ്ണമനസി

ജഗത്സർവ്വം
സുധാഭവൈഃ
സംപൂണ്ണം
ഉപാനതം ശുദ്ധപാദസ്യ

ഭൂഃ
ചർമ്മാവൃതൈവ നന്ദ

{ പരിപൂണ്ണമായ മനസ്സിൽ
(അതായതു സമത്വബോധ
{ത്തോടുകൂടിയവനും)

ജഗത്തെല്ലാം
അമൃതപ്രാവാഹംകൊണ്ടു
സമ്പൂണ്ണമായിരിക്കും
{ചെരിച്ച കാലിൽ ധരിച്ചിരി
{ക്കുന്നവനും
ഭൂമി
{തോലുകൊണ്ടു മൂടപ്പെട്ടതാണു
{ല്ലോ

24. സർവ്വവും ബ്രഹ്മമാണെന്ന സങ്കല്പംതന്നെ മോക്ഷം.

നാഹംബ്രഹ്മേതിസങ്കല്പാത്
 സദൃശം ബദ്ധ്യതേനഃ
 സർവ്വംബ്രഹ്മേതി സങ്കല്പാത്
 സദൃശം മുച്യതേനഃ

ബ്രഹ്മമല്ലതാന്നൈനാ
 സങ്കല്പം ബന്ധമാണഹോ
 സർവ്വവും ബ്രഹ്മമാണെന്ന
 സങ്കല്പം മോക്ഷവും ദൃശം

അഹം
 ബ്രഹ്മം ന
 ഇതി സങ്കല്പാത്
 മനഃ
 സദൃശം
 ബദ്ധ്യതേ
 സർവ്വബ്രഹ്മം
 ഇതി സങ്കല്പാത്
 മനഃ
 സദൃശം മുച്യതേ

ഞാൻ
 ബ്രഹ്മമല്ല
 എന്ന സങ്കല്പംകൊണ്ടു
 മനസ്സു
 ദൃശമായി
 ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു
 എല്ലാം ബ്രഹ്മം
 എന്ന സങ്കല്പംകൊണ്ടു
 മനസ്സു
 ദൃശമായ് മോചിക്കപ്പെടുന്നു.

25. മേനാശാശ്വതേന ബ്രഹ്മസ്ഥിതി - പരമശാസ്ത്രി.

ചിത്തതൃക്കതലയംയാതി
 ദൈവതമേകംചസർവ്വതഃ
 ശിഷ്യതേതുപരംബ്രഹ്മം
 ശാന്തംനിത്യമനാമയം

ചിത്തത്യാഗത്തിനാൽ-
 ദൈവം
 നീങ്ങും, ശേഷിക്കുമെങ്ങുമേ
 ബ്രഹ്മമേകംപരംനിത്യം
 ശാന്തംശാശ്വതമവ്യയം

ചിത്തതൃക്കത
 ദൈവതംലയംയാതി

മനസ്സു തൃക്കതയായ്
 ദൈവഭാവം ലയത്തെ പ്രാപി
 കുന്നു.

ചസർവ്വതഃ ഏകം, നിത്യം ശാ
 ന്തം. അനായം പരംബ്രഹ്മ ശി
 ഷ്യതേ

ചിന്നിട്ട എങ്ങും ഏകമായി
 ശാന്തവും, നിത്യവും, അനാ
 യമായ പരബ്രഹ്മമാ
 യ്ക്കു അവശേഷിക്കുന്നു.

26. ജ്ഞാനി അതുല്യമായ പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു.

ചിന്താത്രയം പ്രയാതസ്യ
തീർണ്ണമൃത്യോഃ സുചേതസഃ
യോഭവേത് പരമാനന്ദഃ
കേനാസാവുപമീയതേ ..

അതീതമൃത്യവായ് ശുദ്ധ-
മനസ്സായ് ജ്ഞാനമാർവൻ
യാതൊരാൻദമേറീട്ട-
മതിന്നുപമയെടുവാൻ

തീർണ്ണമൃത്യോഃ

{മരണത്തെ അതിക്രമിച്ചവ
നായി

സുചേതസഃ

{പരിശുദ്ധമായ മനസ്സോടു കൂ
ടിയവനായി

ചിന്താത്രയം പ്രയാതസ്യ

{ജ്ഞാനസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന
വൻ

യഃ പരമാനന്ദഃ

യാതൊരു പരമാനന്ദം

ഭവേത്

ഭവിക്കുമോ

അസൗ കേന ഉപമീയതേ

{ഇതു ഏതിനോടു ഉപമിക്ക
പ്പെടും (ഉപമയില്ലെന്നു സാ
രം)

ഇതി യോഗവാസിഷ്ഠസാരേ 'മനോലയം'

നാമ ചതുർത്ഥം പ്രകരണം

സമാപ്തം

പഞ്ചമം പ്രകരണം

വാസനോപശമം

വസിഷ്ഠ ഉവാച

1. 'ഞാൻ ആർ' എന്നുള്ള സ്വാത്മവിചാരമാണ്
ചിത്തനാശത്തിനുള്ള അഗ്നി.

രാമ! സ്വാത്മവിചാരോയം	ഞാനാരെന്നുള്ളരൂപത്തിൽ
കോഴ്ചം സ്യാമിതിരൂപക:	രാമ!സ്വാത്മവിചാരമാം
ചിത്തദുർദ്ദമബീജസ്യ	ചിത്തദുർവൃക്ഷബീജത്തെ
ദഹനെ ദഹന: സ്തുത:	ദഹിപ്പിക്കുംദവാനലൻ

രാമ	രാമചന്ദ്ര!
കോഴ്ചം സ്യാം ഇതി രൂപക:	{ 'ഞാൻ ആർ' എന്ന രൂപത്തി
	{ ലുള്ള
അയംസ്വാത്മവിചാര:	ഈ സ്വാത്മവിചാരമാണ്
ചിത്തദുർദ്ദമബീജസ്യ	{ ചിത്തമാകുന്ന ദുഷിച്ച വൃക്ഷ
	{ ത്തിനുള്ള ബീജത്തിന്റെ
ദഹനെ	ദഹനത്തിൽ
ദഹന:സ്തുത:	{ അഗ്നി എന്ന വിചാരിക്കപ്പെ
	{ ട്ടേണ്ടതു്

2. ധൈര്യസമേതം വിചാരം ചെയ്യുന്നവനെ
ആധികർ ബാധിക്കയില്ല.

വിചാരദുഷ്പണലഗ്നാം	വിചാരദുഷ്പണത്തിൽ
ധീരധൈര്യധൂരംഗതാം	പററിയൈതുമണഞ്ഞതാം
ആയയോനനിലുംപന്തി	ബുദ്ധിക്കില്ലാധികൾ,കാറ്റാൽ
വാതാശ്ചിരൂലതാമിവ	ചിത്രവല്ലിക്ക പീഡയോ

വിചാരദൃഷ്ടി

ലഗ്നം

ലൈയ്യധരംഗതാം

ധിയം

ആധയഃ

ചിത്രലതാം

വാതാഃ

ഇവ

ന നില്യപതി-

വിചാരമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ

പററിയതും

{ ധൈര്യപാരമ്യത്തെ പ്രാപി
{ ചതുരമായ

ബുദ്ധിയെ

ആധികർ

ചിത്രലതയെ

കാറ്റുകൾ

എന്നപോലെ

ബാധിക്കുന്നില്ല

3. സ്വാത്മവിദ്യാവിചാരം ജ്ഞാനമാണെന്നു്

തത്ത്വവിത്തുകൾ പറയുന്നു.

വിചാരോദ്ധ്യാത്മവിദ്യാനാം

ജ്ഞാനം തത്ത്വവിദ്യോവിദ്യഃ

ജ്ഞേയം തത്ത്വാനന്തരവാസ്തി

മാധ്യമം പരസോയഥാ.

സ്വാത്മവിദ്യാവിചാരത്തെ

ജ്ഞാനമായ് ചൊൽവുസു-

രികൾ

ഉണ്ടതിനുള്ളിലായ് ജ്ഞേയം

മാധ്യമം പാലിലെന്നപോൽ

അദ്ധ്യാത്മവിദ്യാനാം വിചാരഃ

ജ്ഞാനം

തത്ത്വവിദ്യഃ

വിദ്യഃ

തത്ത്വാനന്തരഃ ഏവ

പരസഃ മാധ്യമം യഥാ

ജ്ഞേയം

അസ്തി

ബ്രഹ്മവിദ്യാവിചാരം

ജ്ഞാനമാണെന്നു

തത്ത്വവിത്തുകൾ

അറിയുന്നു

അതിന്റെ ഉള്ളിൽതന്നെ

പാലിൽ മാധ്യമമെന്നപോലെ

അറിയേണ്ട വസ്തു

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

4. വിചാരമാഗ്നത്താൽ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച
മഹാത്മാവിന്ന് ത്രിമൂർത്തികൾക്കുടി
ശോചനീയന്മാരാണ്.

വിചാരേണ പരിജ്ഞാത-
സ്വഭാവസ്വോദിതാത്മനഃ
അനുകമ്പയാ ഭവന്തീഹ
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാദയഃ

വിചാരേണ
പരിജ്ഞാതസ്വഭാവസ്യ
ഉദിതാത്മനഃ

ഇഹ
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാദയഃ
അനുകമ്പയാ ഭവന്തി

വിചാരത്താൽസ്വസ്വരൂപ-
ജ്ഞാനിയായമഹാനഹോ
ബ്രഹ്മാവുംവിഷ്ണുരൂപനാർ
ഭവിക്കുമനുകമ്പയായ്.

വിചാരത്താൽ
സ്വസ്വരൂപത്തെമനസ്സിലാക്കി
{പരമാത്മസക്ഷാൽക്കാരം സി
ദ്ധിച്ചവനും
ഇവിടെ
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാദികൾ
{ദയനീയന്മാരായി ഭവിക്കുന്നു
(ശോചനീയന്മാരായ് ഭവിക്കുന്നു

5. 'ഞാൻ ആർ' 'ഈ ലോകം എന്ത്' എന്നു
എപ്പോഴും വിചാരം ചെയ്യുന്നവന്
വിശ്വം അസത്തായ് ഭവിക്കുന്നു.

കിമിദം വിശ്വമഖിലം
കിംസ്യാമഹമിതിസ്വയം
വിചാരനിരതസൈത്യ-
ദസദേവഭവേജ്ജഗത്

ഇദം അഖിലം വിശ്വം കിം
കിം സ്യാം അഹം
ഇതി

ഞാനാരണീജഗത്തെന്താ-
ണെന്നുതാൻസ്വയമെപ്പൊഴും
വിചാരം ചെയ്തിടുന്നോക്ക-
ങ്ങസത്തായ്ത്തീർന്നിടം-
ജഗത്

ഈ ലോകമെല്ലാം എന്താണ്
ഞാൻ എന്തായിരിക്കും
എന്ന്

വിചാരനിരതസ്വ	{ എപ്പോഴും വിചാരം ചെയ്യുന്നവൻ
ജഗത്	വിശ്വം
സ്വയംഅസത് ഏവഭവേത്	{ സ്വയം അസത്തായ്തന്നെ ഭവിക്കും

6. സർവ്വം ബ്രഹ്മമയം എന്ന വിചാരത്താൽ
അജ്ഞാനം നശിച്ചവൻ വാസനകൾ
നിലനില്പയില്ല.

യസ്യമൗർഖ്യം ക്ഷയം ജാതം	എല്ലാംബ്രഹ്മമതെന്നോത്തു
സർവ്വംബ്രഹ്മേതിഭാവനാത്	മൗഢ്യംമാഞ്ഞൊന്നുനി-
നോദേതിവാസനാ തസ്യ	ശ്വയം
പ്രാജ്ഞസ്യാംബുമതിർമ്മരൗ	വാസനോദയമുണ്ടാകാ
	പ്രാജ്ഞാനമുഗതൃഷ്ണപോൽ

സർവ്വം ബ്രഹ്മേതിഭാവനാത്	{ എല്ലാം ബ്രഹ്മമെന്നുള്ള ഭാവം കൊണ്ടു
യസ്യമൗർഖ്യം	യാതൊരുത്തന്റെ അജ്ഞാനം
ക്ഷയം യാതി	ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു
പ്രാജ്ഞസ്യ തസ്യ	പ്രാജ്ഞാവായ അവൻ
മരൗ	മരുഭൂമിയിൽ
അംബുമതി: ഇവ	മുഗതൃഷ്ണ-എന്നപോൽ
വാസനാ ന ഉദേതി	വിഷയവാസന ഉദിക്കുന്നില്ല

7. വാസനാത്യാഗകൊണ്ടും, പ്രാണസ്തന്ദനിരോധം
കൊണ്ടും ചിത്തനാശം ഭവിക്കുന്നു.

വാസനാസംപരിത്യാഗാ-	വാസനാ സംപരിത്യാഗാൽ
ചിത്തം ഗച്ഛത്യചിത്തതാം	പ്രാണസ്തന്ദനിരോധനാൽ

പ്രാണസ്വന്ദനീരോധാച
യഥേച്ഛസി തഥാ കരു

ചിത്തനാശം ഭവീച്ചീട്-
മിച്ഛപോൽചെയ്തുകൊ-
ൾകനി

വാസനാസംപരിത്യാഗാത്

{വാസനകളെ പരിത്യജിക്ക
നതുകൊണ്ടും

പ്രാണസ്വന്ദനീരോധനാത്

{പ്രാണശ്വാതിയെ തടയുന്നതു
കൊണ്ടും

ചിത്തം അചിത്തതാം ഗച്ഛതി

{ചിത്തം അചിത്തതയെ പ്രാ
പിക്കുന്നു (അതായതു ചിത്ത
നാശം സംഭവിക്കുന്നു)

യഥാ ഇച്ഛസി

നീ എന്തു ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ

തഥാ

അപ്രകാരം

കരു

{പ്രവർത്തിക്കാം (എന്നാൽ
നിന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധി
ക്കയില്ല)

(വാസനകളും പ്രാണസ്വന്ദനവും സമ്മേളിച്ചാണ് ചിത്തബീ
ജ്ഞിന്ത് കാരണമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വാസനാത്യാഗ
ത്തേയും, പ്രാണസ്വന്ദനീരോധത്തേയും സമമായി അഭ്യസിക്കണ
മെന്നു പറയുന്നത്)

8. സത്സംഗവും സച്ഛാസ്താഭ്യയനവും സ്വാത്മാനു
ഭവത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു.

സാധുസംഗമസച്ഛാസ്ത-
പരോ ഭവ സുസന്തതേ
തദ്വിന്നൈമേവനൊമാസൈഃ
പ്രാപ്തോഷീമാം പരാധിയം

സാധുസംഗമസച്ഛാസ്ത-
പരനാകിൽമഹാമതേ!
മാസം വേണ്ട ദിനംകൊണ്ടേ
പരബുദ്ധിയിലാണ്ടിടാം

സുസന്തതേ

നിർമ്മലബുദ്ധേ!

സാധുസംഗമസച്ഛാസ്ത പരോഭവ

{സാധുസംഗമത്തിലും സച്ഛാ
സ്തത്തിലും താല്പര്യപ്പെടുക

തദ്	അതുകൊണ്ടു
നമാസൈ:	മാസങ്ങൾകൊണ്ടല്ല
ദിനൈ: ഏവ	ദിനങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ
ഇമം പരാം ധീയം	ഈ പരാബ്രഹ്മീയെ
പ്രാപ്നോഷി	നീ പ്രാപിക്കും

9. വാസനാക്ഷയത്തിനുള്ള മൂന്നുമാർഗ്ഗങ്ങൾ.

സത്സംഗവ്യവഹാരിത്വം	സത്സംഗവ്യവഹാരത്താൽ
ഭവഭാവനഭഞ്ജനാത്	ഭവചിന്തനഭഞ്ജനാൽ
ശരീരനാശദർശിത്വം	ദേഹം നശ്വരമെന്നോർത്താൽ
ഭാവനാ ന ച വർത്തതേ	വാസനാക്ഷയമേപ്പെട്ടും

സത്സംഗവ്യവഹാരിത്വം	{ സത്സംഗത്താലും അവരായുള്ള
	{ വ്യവഹാരത്താലും
ഭവഭാവനഭഞ്ജനാത്	{ സംസാരചിന്തയുടെ നിവർത്ത
	{ നത്താലും
ശരീരനാശദർശിത്വം	{ ശരീരം നശ്വരമാണെന്നുള്ള
	{ പരിജ്ഞാനത്താലും
ഭാവനാ	വാസന
ന ച വർത്തതേ	ഉണ്ടാകുന്നില്ല

10. സ്വസ്വരൂപാനുസന്ധാനത്താൽ അമൃതത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

ദൃശ്യഭാവാനുസന്ധാനം-	സ്വസ്വരൂപാനുസന്ധാനാൽ
ദിമൃശ്യാഅപിരാഘവ	മൃശ്യാനുകൂടി രാഘവ!
വിഷം നന്മത്യമൃതതാ	വിഷത്തെയമൃതാക്കീടും
മമൃതം വിഷതാമപി	അമൃതം വിഷമാക്കീടും.
രാഘവ	രാഘുകലോത്തമ!

ദൃഢഭാവാനുസന്ധനാൽ

വിമുക്താ അപി

വിഷം

അമൃതതാം നയന്തി

അമൃതം വിഷതാം അപി

{ സ്വസ്വരൂപത്തിൽ ദൃഢമായ
അനുസന്ധാനംകൊണ്ടു

മുഷ്ണോർകൂടി

വിഷത്തെ

അമൃതാക്കിത്തീർക്കുന്നു

{ അമൃതത്തെ വിഷമാക്കിയും
തിർക്കുന്നു

11. ദേഹമിഥ്യാത്വം ഭാവന ചെയ്യാൻ ലോകഭാനുമില്ലാതാകുന്നു.

സത്യഭാപേന ദൃഷ്ടോയം
ദേഹോദേഹോഭവത്യലം
ദൃഷ്ടസ്തസത്യഭാപേന
വ്യോമതാം യാതിദേഹക:

അയം ദേഹ:

സത്യഭാപേന ദൃഷ്ട:

ദേഹ: അലം ഭവതി

അസത്യ ഭാപേന

ദൃഷ്ട:

ദേഹക:

വ്യോമതാം യാതി

ദേഹം സത്യമതെന്നുള്ള

ഭാവത്താലതു സത്യമാം

ദേഹം സത്യമല്ലെന്ന

ഭാവത്താലതു ശൂന്യമാം

ഈ ദേഹം

{ സത്യമാണെന്നുള്ള ഭാവ
{ത്തോടുകൂടി ദർശനം ചെയ്തു
{പ്പെടുമ്പോൾ

ദേഹമായ്ത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു

സത്യമല്ലെന്നുള്ള ഭാവനയാൽ

ദർശനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ

ദേഹം

{ ആകാശതയെ (ശൂന്യതയെ)
{പ്രാപിക്കുന്നു.

12. സ്വപ്നദേഹം എങ്ങിനെ നിദ്രാകല്പിതമോ അതു പോലെ സ്ഥൂലദേഹം അവിദ്യാകല്പിതമാണ്.

സുഖതല്പഗതായേന

സ്വപ്നദേഹേന ദിക്കിതാൻ

സുഖതല്പഗതൻ നീതാൻ

സ്വപ്നദേഹത്തിലെങ്ങുമേ

പരിഭ്രമസി ഹേരാമ!	സഞ്ചരിക്കുന്നു, ഹേ രാമ!
സദേഹസ്തേ കപ സാമ്പ്രതം.	ഇപ്പോളാദേഹമെങ്ങുപോയ്
ഹേ രാമ	ശ്രീരാമചന്ദ്ര!
സുഖമല്ലത:	{ സുഖമായ് ശയ്യയിൽ കിടക്ക ന്ന നീ
യേനസ്വപ്ന ദേഹേന	{ യാതൊരു സ്വപ്നദേഹം കൊണ്ടു
ദികൃതകാൻ	ദിഗന്തങ്ങളിൽ
പരിഭ്രമസി	പരിഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു
തെ	നിന്റെ
സ ദേഹ:	ആ ദേഹം
സാമ്പ്രതം	{ ഇപ്പോൾ (ഈ ജന്മദൃഢസ്ഥി യിൽ)
കപ	എവിടെ

13. ദേഹബുദ്ധി എത്ര നിലയിലും പരിത്യാജ്യമാണ്.

ദേഹോഹമിതിധീസ്തൃജ്യാ	എന്നുനാശമണഞ്ഞാലും
സർവ്വനാശേപൃപസ്ഥിതെ	ദേഹബുദ്ധി ത്യജിക്കണം
സ്പഷ്ടവ്യവ്യാ സാ നഭവേന	ഭവ്യൻതൊട്ടിക്കൊലാ നായിൻ
സശ്വമാംസൈവ പുല്ലശി	മാംസമേന്തും പുലച്ചിയെ
സർവ്വനാശെ ഉപസ്ഥിതേ അപി	{ എത്ര നാശം ഭവിക്കുന്നതാ യാലും
ദേഹോഹം ഇതി ധീ:	{ ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്ന ബുദ്ധി
ത്യാജ്യാ	ത്യജിക്കത്തക്കതാണ്
സാ	അതു (ഈ ബുദ്ധി)
ഭവേന	{ ഭവ്യന്മാർക്കു (അതായതു സദാ ചാരപരന്മാർക്കു)
സശ്വമാംസാപുല്ലശി ഇവ	{ നായിന്റെ മാംസത്തോടു ടിയ ചണ്ഡാലിയെപ്പോലെ
ന സ്പഷ്ടവ്യവ്യാ	സ്വീകരിക്കത്തക്കതല്ല

14. ബ്രഹ്മഭാവനകൊണ്ടു അഹങ്കാരം നശിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മൈകം ഭാവയന് സാധു:	ബ്രഹ്മഭാവനയാലോറ
ശാന്തസ്തിഷ്ഠൻ ഗതവ്യഥ:	മാധിവിട്ടതിശാന്തനാം
യദാത്മൈസ്താവഹം ഭാവ:	സാധുവിനുള്ളഹങ്കാരം
സ്വയമേവവിനശ്യതി	സ്വയമേവനശിച്ചിട്ടും

ബ്രഹ്മ ഏകം	ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ
ഭാവയൻ തിഷ്ഠൻ	ധ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവനും
സാധു:	സാധുവും
ഗതവ്യഥ:	ദുഃഖവർജ്ജിതനുമായി
അതഃ	ഇവൻ
യദാ ശാന്ത: ആത്മൈ	{ എപ്പോൾ ശാന്തനായി സ്ഥി
	{ തി ചെയ്യുന്നുവോ
തദാ	അപ്പോൾ
അഹംഭാവ:	അഹംകാരം
സ്വയമേവ	സ്വയമായ്ത്തന്നെ
വിനശ്യതി	നശിച്ചുപോകുന്നു

15. 'സർവ്വം ഖലപിദം ബ്രഹ്മ' എന്ന ഭാവനയാൽ
നിരഹംകാരനായിരിക്കുന്നവൻ ആകാശം
പോലെ നിർമ്മലനാണ്.

സർവ്വൈകയാവബോധേന	എല്ലാമൊന്നെങ്ങനെയായിച്ചു
സ്വഃസ്ഥാതഃശീതളഃസദാ	സ്വസ്ഥനായ് ശാന്തചിത്ത-
നിരഹംകൃതിരാകാശ-	നായ്
വിശദസ്തേന സംസ്ഥിത:	വർത്തിപ്പോ, നഭ്രമെന്നോണം
	നിർമ്മലൻ നിരഹംകൃതി

തേന ഐകയാവബോധേന	{ എല്ലാം ഏകമാണെന്ന ബോ
	{ധത്താൽ

സ്വസ്ഥഃ	സ്വസ്ഥനായ്
സദാ	എല്ലായ്പ്പോഴും
അന്തഃ ശീതളഃ	ഹൃദയത്തിൽ ശാന്തനായി
ആകാശവിശദഃ	{ ആകാശംപോലെ നിർമ്മല നായി
സർവ്വത്ര	എല്ലായിടത്തും
നിരഹംകൃതിഃ	അഹങ്കാരമില്ലാത്തവനായി
സംസ്ഥിതഃ	വർത്തിക്കുന്നവനാകുന്നു

16. മനസ്സുകല്പമനുസരിച്ചാണ് ലോകാനുഭവം.

അന്തഃശീതളതായാം ഹി	ഉള്ളും ശീതളമായിട്ടിൽ
ലബ്ധായാം ശീതളം ജഗത്	ജഗത്തും ശീതളം ദൃശ്യം
അന്തസ്താപോപതപ്താനാം	ഉള്ളത്തിൽത്താപമേറ്റിട്ടിൽ
ദാവദാഹമയം ജഗത്.	ലോകം ദാവാനിസന്നിഭം
അന്തഃ ശീതളതായാം ഹി	{ അന്തഃ ശീതളത സിദ്ധിച്ചാ
ലബ്ധായാം	{ ത്
ജഗത്	ലോകം
ശീതളം	ശീതളമായ് ഭവിക്കുന്നു
അന്തഃ താപോപതപ്താനാം	അന്തഃ താപമതാൽ തപ്തയാകും
ജഗത്, ദാവദാഹ മയം	ജഗത്തു കാട്ടുതീ തന്നെ

ഇതി യോഗവാസിഷ്ഠസാരേ 'വാസനോപശമം'

നാമ പഞ്ചമം പ്രകരണം

സ മ ഹ ഷ ഹ

ഷിഷ്യം പ്രകരണം

ആത്മമനനം

വസിഷ്ഠ ഉവാച

1. ജ്ഞാനിയായവർ തന്റെ ശരീരത്തെ അന്യന്റെ ശരീരപോലെ വിചാരിക്കുന്നു.

ശുദ്ധോനിരഞ്ജനോനന്തോ
ബോധോഹം പ്രകൃതേഃ പരഃ
ചേഷ്ടമാന ഇമം ദേഹം
പശ്യാമ്യന്യശരീരവത്

ശുദ്ധൻനിരഞ്ജനൻ നിത്യൻ
മായാതീതൻ പ്രബോധവാൻ
ചേഷ്ടിച്ഛാനാത്മദേഹത്തെ
കാണാനന്യ ശരീരമാത്

ശുദ്ധഃ
നിരഞ്ജനഃ
അനന്തഃ
ബോധഃ
പ്രകൃതേഃ പരഃ

ശുദ്ധനും
നിർമ്മലനും
ശാശ്വതനും
ബോധസ്വരൂപനും
{ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു പരനും
{ (മായയെ അതിക്രമിച്ചവനും)
{ (ആഭാസികമായ ദേഹബ
ന്ധത്താൽ) ചേഷ്ട ചെയ്യുന്ന
{ വനമായ

ചേഷ്ടമാനഃ

ഞാൻ
ഈ ദേഹത്തെ
അന്യന്റെ ശരീരപോലെ
കാണുന്നു

അഹം
ഇമം ദേഹം
അന്യ ശരീരവത്
പശ്യാമി

2. ബ്രഹ്മരൂപദേശംചെയ്തു സ്വാത്മാനന്ദാനഭൂതി
അഭിവ്യക്തമാക്കുന്ന മന്ത്യസിംഹത്തെ
വന്ദിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മഭാവമാദിശ്യ
ഭക്താനാം സ്ഥിരചേതസാം
ആനന്ദരൂപമായതേ
തത്സംഹാരസദാനന്ദഃ

ബ്രഹ്മഭാവോപദേശത്താൽ
സ്ഥിരഭക്തർക്കേവലം
പ്രത്യക്ഷാനന്ദമേകീടും
തത്സംഹാരമെന്നുചെയ്യുമേ

സ്ഥിരചേതസാം ഭക്താനാം

(സ്ഥിരചിത്തന്താരായ ഭക്ത
ന്മാർക്ക്

ബ്രഹ്മഭാവം ആദിശ്യ
ആനന്ദരൂപം
യഃ

ബ്രഹ്മഭാവത്തെ ഉപദേശിച്ചു
ആനന്ദരൂപത്തെ
യാതൊരുത്തൻ

ആധത്തേ

വെളിച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

തം തത്സംഹാരം

ആനന്ദസംഹാരത്തെ

സദാനന്ദഃ

എപ്പോഴും സ്നേഹംചെയ്യുന്നു.

3. അസത്തുള്ളതായ ഇന്ദ്രിയാദികൾ ബ്രഹ്മാനുഭവത്തോടു കൂടി ഇല്ലാതാകുന്നതുകൊണ്ട് അവ അജ്ഞാതകല്പിതങ്ങളാണെന്നു തെളിയുന്നു.

ഏതേഹിചിദ്വിലാസാന്താഃ

നശിക്കും ചിദ്വിലാസത്തിൽ

മനോ ബുദ്ധീന്ദ്രിയാദയഃ

മനോബുദ്ധീന്ദ്രിയാദികൾ

അസന്തഃ സർവ്വ ഏവാഹോ

അസത്താണൊക്കെയും

അവധാനം വിനാസ്ഥിതാഃ

ശ്രദ്ധാ-
ഹീനമായ സ്ഥിതി ചെയ്യുതേ

മനോബുദ്ധീന്ദ്രിയാദയഃ

{മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
{ഇന്ദ്രിയാദികൾ

ഏതേഹി

എല്ലാതന്നെ

ചിദ്വിലാസാന്താഃ

{ബ്രഹ്മാനുഭവത്തോടു കൂടി ഇ
{ല്ലാതാകുന്നു

അസന്തഃ

അസത്തുള്ളതായ

സർവ്വഏവാഹോ

അവയെല്ലാതന്നെ

അവധാനം വിനാ
സ്ഥിതാ:

ശ്രദ്ധ (ഏകാഗ്രത) കൂടാതെ
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനാണ്

4. ഭാവാഭാവങ്ങളില്ലാത്തവൻ ദുഃഖമുണ്ടാകയില്ല.

ആപദ്യചലചിത്തോന്ധി
ജഗന്മിത്രം ച സംപദി
ഭാവാഭാവവിഹീനോന്ധി
തൈജീവാമൃതമയം

ആപത്തിലചലൻ ഞാനോ
സമ്പത്തിൽ ലോകമിത്രമാം
ഭാവാഭാവങ്ങളില്ലാത്തോ-
നതിനാൽ ദുഃഖവർജ്ജിതൻ

ആപദി
അചലചിത്തോസ്ഥി

ആപത്തിൽ
{ ഞാൻ അചഞ്ചലമായ മനസ്സു
{ ഉള്ളവനാണ്

സംപദി
ജഗന്മിത്രം ച
ഭാവാഭാവവിഹീനോന്ധി

സമ്പത്തിൽ
ലോകബന്ധവുമാണ്

തേന
അനാമയം ജീവാമി

{ ഭാവാ ഭാവങ്ങളില്ലാത്തവനാ
{ ണ് ഞാൻ
അതിനാൽ
{ ദുഃഖമില്ലാത്തവനായി ഞാൻ
{ ജീവിക്കുന്നു

5. ബ്രഹ്മസ്ഥിതൻ ആകാശംപോൽ ശാന്തനായി

നിർമ്മലനായി ശ്വാശ്വതനായി

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

നിരീഹോന്ധിനിരാശോന്ധി
ഖവത്സ്വസ്ഥോന്ധിനിസ്തപഃ
ശാന്തോമൃതമരൂപോന്ധി
ചിരാമൃതചലസ്ഥിതാ:

നിരീഹൻ ഞാൻനിരാശൻഞാ-
നഭ്രം പോൽ സ്വസ്ഥനായവൻ
നിസ്തപൻ, ശ്വാശ്വതൻ, ശാന്തൻ
രൂപമറേറാൻ സ്ഥിരസ്ഥിതൻ

നിരീഹോസ്ഥി

{ ഞാൻ സാംസാരിക ചേഷ്ട
{ യില്ലാത്തവനാണ്

നിരാശോന്മുഖി	തൃഷ്ണയില്ലാത്തവനാണ്
ഖ വത്	ആകാശംപോൽ
സ്വസ്ഥോന്മുഖി	{ തന്നിൽതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യു ന്നവനാണ്
നിസ്സ്പൃഹഃ	{ വിഷയവാസനയില്ലാത്തവ നാണ്
ശാന്തോന്മുഖി	ശാന്തനാണ്
അരൂപോസ്ഥി	അരൂപനാണ്
ചിരായുഃ	{ എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവ നാണ്
അചലസ്ഥിതഃ	ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്തവനാണ്

6. മൂന്നു ലോകങ്ങളും ചിത്തമാണ്; എല്ലാം ചിത്തതന്നെ; ഞാനും ചിത്തതന്നെ.

ചിദേവപഞ്ചഭൂതാനി	ചിത്തലോപഞ്ചഭൂതങ്ങൾ
ചിദേവഭൂവനത്രയം	ചിത്തതാൻമൂന്നു ലോകവും
വിജ്ഞാതമധുനാസമ്യ-	ഞാനുമങ്ങിനെ ചിത്തമാണെ-
ഗഹം ചാപി ചിദേവഹി	ന്നറിഞ്ഞെന്നില്ലൊഴൊ-
	ക്കെയും

പഞ്ചഭൂതാനി	പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ
ചിദേവ	ചിത്തതന്നെ
ഭൂവനത്രയം ചിദേവ	മൂന്നുലോകങ്ങളും ചിത്തതന്നെ
അഹം ഏവ	ഞാനും അങ്ങിനെ
ചിദേവഹി	ചിത്തതന്നെയാണ്
അധുനാ സമ്യക് വിജ്ഞാതം	{ ഇപ്പോൾ വഴിപോലെ അറി യപ്പെട്ടു

7. ഉള്ളതു് ഏതോന്നോ അതാണു് ഞാൻ.

സർവ്വാതീതഃസർവ്വഗമഃ	സർവാതീതൻ സർവ്വഗമ്യ-
ഖം ഇവായമഹം സ്ഥിതഃ	നഭ്രംപോൽസ്ഥിതി ചെയ്യു വാൻ

യന്തദന്ധിതദേവാന്ധി
വക്ത്രംശക്നോമിനേതരത്

ഉള്ളതേതതുതന്നേതൊ
നല്ലാതെതൊന്നുരച്ചിട്ടം

സപ്താതിത:

ഖം ഇവ

സർപ്പഗമ:

സ്ഥിത:

അഥം അഹം

യന്ത ദന്ധി തദേവാന്ധി - (യത്,
തദ് അന്ധി) (തദ്, ഏവ, അന്ധി)

സപ്തേതേയും കടന്നവനായി

ആകാശംപോലെ

എങ്ങും നിറഞ്ഞവനായി

ഇരിക്കുന്ന

ഈ ഞാൻ

{ തദ് പദവാച്യമായും അഹം
പദവാച്യമായും ഇരിക്കുന്ന
യാതൊന്നോ അതുതന്നെയോ
ണ് }

ഇതരത് വക്ത്രം

ന ശക്നോമി

മറ്റൊന്നും പറയാനായി

ഞാൻ ശക്തനല്ല

8. അനന്തമായ ചിത്സമുദ്രത്തിൽ സങ്കല്പവീചികൾ
ഉദിച്ചുസ്സമിക്കുന്നു — എന്നാൽ എനിക്കാവട്ടെ.
യാതൊരു വൃദ്ധിയും ക്ഷയവും ഇല്ല.

മയുന്നത ചിദംഭോയൗ

വിശ്വവിചാദികല്പനാ

ഉദേതുവാസ്സമായാതു

നമെവൃത്തിർനചക്ഷയ:

ചിത്സമുദ്രമതാമെന്നിൽ

വിശ്വസങ്കല്പവീചികൾ

ഉദിക്കട്ടെസ്സമിക്കട്ടെ

ഇല്ല വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾമേ

അനന്ത ചിദംഭോയൗ മയി

വിശ്വവിചാദികല്പനാ

{ അനന്തചിത്സമുദ്രമായ
എന്നിൽ

{ വിശ്വവിചികളാകുന്ന കല്പ
നകൾ (വിശ്വം=ലോകം,
വീചി=നിരമാല, കല്പന
കൾ=അനമാനങ്ങൾ)

ഉദേതു

അസ്സമായാതു വാ

ഉദിക്കുകയോ

അസ്സമിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ

മേ നവുലിന ച ക്ഷയഃ {എന്നിന്ന വൃദ്ധിരുംക്ഷയവും
ഇല്ല:

9. ജ്ഞാനസാഗരമായ എന്നിൽ ജീവികളാകുന്ന
തിരമാലകൾ ഉല്പത്തിസ്ഥിതി ലയങ്ങളോടുകൂടി
വിളയാടുന്നു.

മയ്യുന്നതചിദംഭോധാ	ജ്ഞാനസാഗരമായുള്ളോ-
വാശ്ചര്യം ജീവവീചയഃ	രെന്നിലീജീവവീചികൾ
സമുല്പസന്തി വേലന്തി	ഉല്പസിച്ചു കളിച്ചിടം
പ്രവിശന്തിസ്വഭാവതഃ	ലയിക്കും സ്വസ്വഭാവമായ്

അനന്തചിദംഭോധൈരമയി	{അപാരജ്ഞാനസാഗരമായ
ആശ്ചര്യം	{എന്നിൽ
സ്വഭാവതഃ	ആശ്ചര്യകരമായി
ജീവവീചയഃ	സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ചു.
സമുല്പസന്തി. വേലന്തി, പ്രവിശന്തി	ജീവികളാകുന്ന തിരമാലകൾ
	{ഉൽപ്പത്തി പ്രാപിക്കുന്നു,
	{വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു, ലയി
	{ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

10. എന്റെ അജ്ഞാനമാണ് വിശ്വത്തിന്നു കാരണം
ഉല്പത്തി, സ്ഥിതി, ലയങ്ങൾ എന്നിലാണ്-
ഞാൻ ചിദാനന്ദനാണ്.

മദജ്ഞാനോദിതംവിശ്വം	വിശ്വമുണ്ടായ് മദജ്ഞാനം
മന്ത്രേവലയമാഗതം	മൂലമായതുമെന്നിലായ്
അപരോക്ഷചിദാനന്ദ-	ലയിക്കുന്നു ചിദാനന്ദ
സാമ്രാജ്യമധുനാസ്സൃഹം	സാമ്രാജ്യമിവനാണഹോ
വിശ്വം	പ്രപഞ്ചം

മദജ്ഞാനോദിതം

മദ്യേവ

ലയമാഗതം

അഥം

അധുനാ

അപരോക്ഷചിദാനന്ദ സാമ്രാജ്യം

അസ്മി

{ എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞാ
[നം നിമിത്തമുണ്ടായതാണ്,

എന്നിൽ തന്നെ

ലയിച്ചുപോകുന്നു

ഞാൻ

ഇപ്പോൾ

സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായി

ഭവിക്കുന്നു

11. അതുകൊണ്ടു സർവ്വാനന്തർയ്യാമിയും നിത്യമുക്തനും

ചൈതന്യസ്വരൂപനുമായ എന്നെത്തന്നെ

നമസ്കരിക്കുന്നു.

സർവ്വഭൂതാന്തരസ്ഥമായ

നിത്യമുക്തചിദാത്മനെ

പ്രത്യക്ഷചൈതന്യരൂപായ

മാഹദ്യമേവനമോനമഃ

സർവ്വാനന്തർയ്യാമിയായ് ജ്ഞാന-

രൂപനായ് നിത്യമുക്തനായ്

പ്രത്യക്ഷചൈതന്യനായ്

ജ്ഞാനത്തന്നെ നമിച്ചിടാം

സർവ്വഭൂതാന്തരസ്ഥമായ

നിത്യമുക്തചിദാത്മനെ

മാഹദ്യം ഏവ

നമോ നമഃ

{ സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും അന്തർയ്യാ
മിരൂപേണ സ്ഥിതിചെയ്തു
നവനം

{ നിത്യമുക്തനും ജ്ഞാനസ്വരൂ
പനുമായ

എന്നെത്തന്നെ

നമസ്കരിക്കുന്നു

ഇതി ശ്രീ യോഗവാസിഷ്ഠസാരേ 'ആത്മമനനം'

നാമ ഷഷ്ഠം പ്രകരണം

സമാപ്തം .

സപ്തമം പ്രകരണം

ശുദ്ധിനിരൂപണം

വസിഷ്ഠ ഉവാച

1. പുറത്തു കർത്താവായും ഉള്ളിൽ അകർത്താവായും
ലോകത്തിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുക.

ബഹി: കൃത്രിമസംരംഭോ
ഏദി സംരംഭവജ്ജിത:
കർത്താമഹിരകർത്താ:
ലോകേ വിഹര രാഘവ

പുരമേവ്യാജസംരംഭൻ
ഏത്തിൽ സംരംഭമറവൻ
കർത്താവാ യുക്തകർത്താവായ്
വാണീട്ടലകിൽ രാഘവ!

രാഘവ
ബഹി:
കൃത്രിമസംരംഭ:

രാഘകലോത്തമ!
പുറത്തു
{ കല്പിതമായ രാഗഭേഷാദി
{ വികാരങ്ങളോടു കൂടിയവ-
{ നായി

ഏദി
സംരംഭവജ്ജിത:-

ഉള്ളിൽ
{ യാതൊരു വാസനകളുമില്ലാ
{ തെ നിവൃ്തികാരനായി
{ പുരമേ കർത്താവത്തോടുകൂടി
{ യവനായും

ബഹി: കർത്താ

{ ഉള്ളിൽ കർത്താവമില്ലാത്തവ
നായും

അന്ത: അകർത്താ

ലോകേ
വിഹര

ലോകത്തിൽ
വ്യാപാരം ചെയ്യാലും

2. എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും സർവ്വ രാഗങ്ങളും സകല
വാസനകളും പരിത്യജിച്ച ലോകദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാ
ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനായിരിക്കുക.

അന്തഃ സന്ത്യക്ത സർവ്വാശോ
 വീതരാഗോവിവാസനഃ
 ബഹിഃ സർവ്വസമാചാരോ
 ലോകേവിഹര രാഘവ

രാഘവ

അന്തഃ

സംത്യക്തസർവ്വാശഃ

വീതരാഗഃ

വിവാസനഃ

ബഹിഃ

സർവ്വ സമാചാരഃ

ലോകേ

വിഹര

ഉള്ളിലാശകളും വിട്ടു
 രാഗവാസനയെന്നിയേ
 പുറത്തുദ്യമകർത്താവായ്
 വാണീടലകിൽ രാഘവ!

രഘുകലനായക !

ഉള്ളിൽ

{ എല്ലാവിധ ആശകളേയും
 വെടിഞ്ഞു

രാഗമില്ലാത്തവനായി

വാസനകളെ വിട്ടു

പുറത്തു

{ (ലോകദൃഷ്ടിക്കു) എല്ലാ ആ
 ചാരങ്ങളേയും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന
 വനായി

ലോകത്തിൽ

വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുക

ഇവിടെ ആശ, രാഗം, വാസന എന്നീ മൂന്നുവിധ പദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു അനാഗതത്തിൽ ആശയെന്നും, വർത്തമാനത്തിൽ രാഗമെന്നും, ഭൂതത്തിൽ വാസനയെന്നും വ്യപദേശിക്കുന്നവയാണ്.

3. അഹംകാരരൂപമായ വാസനയെ ത്യജിച്ച ബ്രഹ്മദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ജീവന്യുക്തനായി ലോകത്തിൽ വിഹരിക്കുക.

പുണ്ണാംദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ
 ധ്യേയത്യാഗവിലാസിനീം
 ജീവന്യുക്തതയാസ്വസ്ഥോ
 ലോകേവിഹര രാഘവ

ധ്യേയത്യാഗം വിളങ്ങുന്ന
 ബ്രഹ്മത്തിങ്കലുറച്ചഹോ
 ജീവന്യുക്ത പദംനേടി
 വാണീടലകിൽ രാഘവ!

രാഘവ

ധേയതാഗവിലാസിനി

പുണ്യാദൃഷ്ടി

അപഷ്ടഭ്യ

സ്വസ്ഥഃ

ജീവന്മുക്തയാ

ലോകേ വിഹര

രാഘുകലോത്തമ !

{ ധേയപരിതാഗത്താൽ വി
 ഉണ്ണുനഃ (ധ്യാതാ, ധേയം ധ്യാ
 നം എന്ന ത്രിപുടിയെ ഉപേ
 ക്ഷിച്ച അതായതു ത്രിപുടിക്ക
 തീതമായി അഹം കാരരഹി
 തമായ അവസ്ഥയിൽ

{ പരിപുണ്യാദൃഷ്ടിയെ - അതാ
 യത് ബ്രഹ്മദൃഷ്ടിയെ

ആശ്രയിച്ചു

സ്വസ്ഥനായി

ജീവന്മുക്തനായി

ലോകത്തിൽ വിഹരിച്ചാലും

4. ജ്ഞാനരൂപനാണ് താൻ എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ദൈവത്തെ നശിപ്പിച്ചു സുഖസ്വരൂപനായ് ഭവിക്കുക.

ഏകോവിതൂലബോധോഹ-

മിതിനിശ്ചയവഹിന

പ്രജ്ജാലദ്വൈതഗഹന

മേക ഏവ സുഖീ ഭവ

ബോധസ്വരൂപൻഞാനേക-

നെന്നനിശ്ചയവഹിയാൽ

ദൈവതാരണ്യം ഭവിപ്പിച്ചി-

ട്ടേകനായ് സുഖിയാകനി

അഹം ഏകഃ

വിതൂലബോധഃ

ഇതി

നിശ്ചയ വഹിനാ

ദൈവതഗഹനം

പ്രജ്ജാലദ്വ

ഏകഃ ഏവ

സുഖീഭവ

ഞാൻ ഏകനാകുന്നു

{ വിതൂലനായ ബോധസ്വരൂ
 പനാകുന്നു.

എന്നുള്ള

നിശ്ചയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ

ദൈവതമാകുന്ന അരണ്യത്തെ

ഭവിപ്പിച്ചു

അഭിപ്രീതിയനായി

സുഖസ്വരൂപനായി ഭവിക്കുക.

5. അഭിമാനപാശത്തെ ഞ്ജാനവധ്ഗത്താൽ മുറിക്കുക.

ദെഹോഹം മാനപാശേന	'ദേഹം ഞാ'നെന്നപാശത്താൽ
ദൃശം ബദ്ധോസിസർപ്പതഃ	ദൃശമായ് ബദ്ധനായനി
ബോധോഹംജ്ഞാനവധ്ഗേന	'ബോധം ഞാ'നെന്നവധ്ഗേന
തം നികൃന്ത്യ സുഖീഭവ	ത്താൽ
	മോദിച്ചു സുഖിയാകുക

അഹം ദേഹഃ :	ഞാൻ ദേഹമാകുന്നു
(ഇതി) മാനപാശേന	എന്ന അഭിമാനപാശംകൊണ്ടു
സർപ്പതഃ :	എല്ലായിടത്തും
ദൃശം :	ദൃശമായി
ബദ്ധോസി	നിബദ്ധനാകുന്നു
അഹം	ഞാൻ
ബോധഃ	ബോധസ്വരൂപനാകുന്നു
(ഇതി) ജ്ഞാനവധ്ഗേന	എന്ന ജ്ഞാനവധ്ഗംകൊണ്ടു
തം നികൃന്ത്യ	അതിനെ മോദിച്ചു
സുഖീഭവ	സുഖസ്വരൂപനായി ഭവിക്കുക

6. അനാത്മാവിൽ ആസക്തി ത്യജിച്ച ഭേദബുദ്ധി കൂടാതെ ഏകനിഷ്ഠനായി സച്ചിദാനന്ദനായ് ഭവിക്കുക.

അനാത്മനിരതിം ത്യക്തവാ	അനാത്മരതിയും വിട്ടു
നിർവിഭാഗോജഗത് സ്ഥിതൌ	ജഗത്ഭേദമതെന്നിയെ
ഏകനിഷ്ഠതയാന്തഃസ്ഥഃ	ഏകനിഷ്ഠയിലാണുന്തർ-
സച്ചിന്ദാത്രൂപരൊഭവ	മുഖനായ്ബുദ്ധനാകനി

അനാത്മനി	അനാത്മാവായ ഭേദാദിയിൽ
രതിംത്യക്തവാ	ആസക്തിയെ വിട്ടു

ജഗത്സ്ഥിതൈ
നിർവിഭാഗഃ
ഏകനിഷ്ഠതയാ
അന്തഃസ്ഥഃ
സച്ചിത്മാത്രപരഃ
ഭവ

ജഗത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിൽ
ഭേദബുദ്ധി കല്പിക്കാതെ
ആത്മാവിൽ ഏകനിഷ്ഠയോടെ
അന്തർത്തുവനായി
ബോധസ്വരൂപനായി
ഭവിച്ചാലും

7. അവസ്ഥാത്രയങ്ങൾക്കതീതനായി സനാതനമായ
തത്സ്വരൂപനായ് ഭവിക്കുക.

അജാഗ്രത്സ്വപ്നനിദ്രസ്യ
യത്തെ രൂപംസനാതനം
സചേതനം വിശുദ്ധഞ്ച
തന്മയോഭവസമുദാ

ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തി
മീതെ, സത്യംസനാതനം
ശുദ്ധംസചേതനംരൂപ-
മേറു തന്മയനാകുക

അജാഗ്രത്സ്വപ്നനിദ്രസ്യ
തേ
സനാതനം
സചേതനം
വിശുദ്ധഞ്ച
യത്
രൂപം
സർവദാ
തന്മയോഭവ

(ജാഗ്രത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി
ഇവ മൂന്നു മല്ലാത്ത
നിന്റെ
ശാശ്വതമായി
ചൈതന്യസ്വരൂപമായി
വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന
യാതൊരു
സ്വരൂപമുണ്ടോ
എല്ലാത്തോഴും
തത്സ്വരൂപനായി ഭവിക്കുക.

8. ബാഹ്യത്തിൽ നിശ്ചേഷ്ടനായി അന്തർഭാഗത്തിൽ
മുദൃതം കൈകൊണ്ടു തന്മയഭാവത്തെ അവ
ലംബിച്ചു സ്വരൂപനിഷ്ഠയിൽതന്നെ
ഉറങ്ങുക — അതായത് ബ്രഹ്മ
ഭൂതനായ് ഭവിക്കുക.

ജഡതാംവജ്ജയിതൈപകാം
ശിലായാ ഏദയം ഫിയത്
അമനസ്സം മഹാബാഹോ
തന്മയോഭവസർവ്വദാ

മഹാബാഹോ

അമനസ്കം
ശിലയാഏദയം

ജഡതാം ഏകാം വജ്ജയിതപാഹി

യന്

തപം

സർവ്വദാ

തന്മയ: ഭവ

അമനസ്സം ശിലാഏതു
ജാഡ്യഭാവംവെടിഞ്ഞീടിൽ
ഏതുഭാവമതേഭാവ
മോളതന്മയനാവുക

മോ പുരുഷശ്രേയ!

{ (സ്വഭാവീകമായിത്തന്നെ) മന
സ്സോടുകൂടിയതല്ലാത്ത
ശിലയുടെ ആഭ്യന്തരമായ സ്വ
രൂപം

{ അതിന്റെ നിശ്ചേഷ്ടഭാവ
ത്തെ വർജ്ജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
അതായത് കാഠിന്യത്തെ പ
രിത്യജിച്ച മൃഗത്വത്തെ സ്വീ
കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ

യാതൊന്നായ് തീർത്തു

നി

എല്ലാജ്യോഴം

{ അതിനോടു തുല്യമായ സ്വ
രൂപനിഷ്ഠയോടുകൂടിയവനാ
യി ഭവിച്ചാലും

9. ഗ്രാഹ്യഗ്രാഹകഭാവത്തെ വെടിഞ്ഞു സകല
സങ്കല്പങ്ങളേയും ത്യജിച്ച തന്മയനായി
സ്ഥിതിചെയ്യുക.

മാഭവഗ്രാഹ്യഭാവാന്താ
ഗ്രാഹകാന്താചമാഭവ
ഭാവനാമഖിലാംത്യക്തവാ
യന്മസ്തന്മയോഭവ

ഗ്രാഹ്യഗ്രാഹകഭാവങ്ങളെ-
ളൊക്കെയും കൈവെടിഞ്ഞു-
നി
സങ്കല്പമീനനായ്തന്നെ
തന്മത്വമതേല്പുക-

തപം	നീ
ഗ്രാഹ്യഭാവത്താ	ഗ്രാഹ്യസ്വരൂപനായ്
മാഭവ	{ ഭവിക്കരുത് (അതായതു ഭു ശ്യഭാവത്താൽ സ്വാത്മാഭി മാനിയാവരുതെന്നർത്ഥം)
ഗ്രാഹകാത്മാമാഭവ	{ ഗൃഹീതസ്വരൂപനായും ഭവി ക്കരുത് (ഭുജ്ഞിതപാഭിമാ നിയാവരുതെന്നർത്ഥം)
അഖിലാം ഭാവനാം ത്യക്ത്വാ	എല്ലാ ഭാവനകളേയും ത്യജിച്ചു
യന്മയഃ	യാതൊരു സ്വരൂപമോ
തത്ത്വയാഭവ	ആ സ്വരൂപമായ് ഭവിക്കുക

10. മനസ്സുകൊണ്ടു മനസ്സിനേയും സങ്കല്പംകൊണ്ടു
സങ്കല്പത്തേയും ജയിച്ചു സ്വാത്മ
സംസ്ഥിതിയിൽ ഉറങ്ങുക.

സങ്കല്പേനൈവ സങ്കല്പം	സങ്കല്പംകൊണ്ടു ന.കല്പം
മനസൈവമനോമുനേ	മനസ്സാലമ്മനസ്സേയും
ഹിതപാസ്വാത്മനിതിഷ്ഠതം	ചേരദിച്ചാത്മത്വമാന്റീട-
കിമേതാവതിദൃഷ്ട്യരം	മതിനെന്തുപ്രയാസമോ
മുനേ	അല്ലയോ മനനശില!
സങ്കല്പേന ഏവ സങ്കല്പം	{ സങ്കല്പത്താൽത്തന്നെ സങ്കല്പ ത്തേയും
മനസാ ഏവ	മനസ്സുകൊണ്ടുതന്നെ
മനഃ	മനസ്സേയും
ചരിത്വാ	ചേരദിച്ചിട്ടു
സ്വാത്മനി	സ്വാത്മാവിൽത്തന്നെ
തപം തിഷ്ഠ	നീ നിഷ്ഠയോടുകൂടിയിരിക്കുക
ഏതാവതി ദൃഷ്ട്യരം കിം	{ ഇതുമാത്രം ചെയ്യുന്നതിൽ എ ന്തു പ്രയാസമുണ്ടു്

11. ചിന്തയാകുന്ന അഗ്നിയിൽ തപ്തമായ മനസ്സിനെ
ശസ്ത്രാഭ്യാസത്താൽ തീക്ഷ്ണമായതും താപ
രഹിതവുമായ മനസ്സുകൊണ്ടു
ചേരദിക്കുക.

ശാസ്ത്രസംഗമതീക്ഷ്ണേന
ചിന്താതപ്തമതാപിനാ
ചരിംധിതപമായസേനായോ
മനസൈവമുനേമനഃ

ശാസ്ത്രാത്മം തീക്ഷ്ണമായിട്ടും
മനസ്സാകുമയസ്സിനാൽ
ചിന്താതപ്ത മനസ്സാകു-
മയസ്സെത്താൻ മുറിയ്ക്കുക.

മുനേ
തപം ചിന്താതപ്തം

മനനശീലി!
{നീ ചിന്തയാകുന്ന അഗ്നിയിൽ
{തപ്തമായ

മനഃ അയഃ
ശാസ്ത്ര സംഗമ തീഷ്ണേന

മനസ്സാകുന്ന ഇരുമ്പിനെ
{ശാസ്ത്രാഭ്യാസംകൊണ്ടു അതി
{തീഷ്ണമായതും

അതാപിനാമുതയസേന മനസാ
ചരിംധി

{ചൂടില്ലാത്തതുമായ മനസ്സാകു-
{ന്ന ഇരുമ്പുകൊണ്ടുതന്നെ
ചേരദിച്ചാലും

12. ജഡമായ ദേഹത്തിനുവേണ്ടി എന്തിൻ
വേദിക്കുന്നു.

കസ്തൂവനം ജഡോമൃകോ
ദേഹോഭവതി രാഘവ
യദത്ഥംഘൃഖദുഃഖാഭ്യാ
മവശഃ പരിഭ്രയസേ

ജഡമായ മൃകമായുള്ള
ദേഹമോ നീ രഘുത്തമ!
എന്തിനു സുഖദുഃഖത്തിൽ
വൈവശ്യം കലരുന്ന നീ

യദത്ഥം
തപം
സുഖദുഃഖാഭ്യാ

എന്തിനു വേണ്ടി
നീ
സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ

അവൾ:	അവൾനായി
പരിഭ്രയസേ	പരിവേഷണം
രാഘവ	രഘുനന്ദന!
ജഡ: മുക:	ജഡമായും മുകമായുമുള്ള
അയം ദേഹ:	ഈ ദേഹമായി
തവ കീം	നിനക്കെന്തു ബന്ധമാണ്

13. മാംസരക്തങ്ങളോടുകൂടിയ ദേഹമല്ല നാമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ദേഹത്തിൽ ആത്മബുദ്ധി എന്തിന്?

കുമാംസരക്തധിരാദീനി	എങ്ങനോ മാംസരക്തങ്ങളെ
കുതംചൈതന്യവിഗ്രഹഃ	ഉണ്ടാക്കിയതന്യവിഗ്രഹം
വിജാനന്നപിദേഹേന്ധി	അറിഞ്ഞൊന്നെങ്കിലും, ദേഹം
നാത്മധീം ന ജഹാസി കീം	വിട്ടുനില്പാത്തബുദ്ധിയെ

മാംസരക്തധിരാദീനികു	മാംസം രക്തം മുതലായവ എവിടെ?
ചൈതന്യ വിഗ്രഹഃ	ചൈതന്യസ്വരൂപനായ
കുതം ച ക	നി എവിടെ
വിജാനന് അപി	(ഇതിനെ) അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും
അസ്മിന് ദേഹ	ഈ ദേഹത്തിൽ
ആത്മധീം	ആത്മബുദ്ധിയെ
ന ജഹാസി കീം	എന്തുകൊണ്ടു വിട്ടുനില്പു

14. ദേഹം കാഷ്ടലോഷ്ടസമമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ തന്നെ സാക്ഷാൽക്കാരമായി.

എതാവതൈവദേവേശഃ	കാഷ്ടലോഷ്ടസമംതന്നെ
പരമാത്മാവഗമ്യതേ	ദേഹമെന്നറിവാകകിൽ

കാഷ്ടലോഷ്വസമരോപന
ദേഹോയദവലോകൃതേ

അയം ദേഹഃ

കാഷ്ടലോഷ്വസമരോപന

അവഗമ്യതേ

ഏതാവതാ ഏവ

യത്

ദേവേശഃ പരമാത്മാ

ഏവ

അവലോകൃതേ

സ്വാത്മാവാം പരമീശൻ
സാക്ഷാൽക്കാരമണഞ്ഞിട്ടും

ഈ ദേഹം

{കാഷ്ടലോഷ്വ(മൺകട്ട)സമമാ
{ണെന്ന്

അറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ

ഇത്രമാത്രം കൊണ്ടുതന്നെ

യാതൊരു

പരമാത്മാവായ പരമീശൻ

തന്നെ

{അറിയപ്പെടുന്നു (സാക്ഷ്യപൂർവ്വം)
{മേല്ക്കുന്നു

15. സത്യമായതിനെ നാം വിസ്മരിക്കുന്നു, അസത്യ
മായതിനെ സ്തുരിക്കുന്നു.

അഹോനചിത്രായ സത്യം

ബ്രഹ്മതദവിസ്മൃതം നൃണാം

യദസത്യമവിദ്യാഖ്യം

തൽപുരഃ പരിവത്ഗതി

അത്യുത്തമം, സത്യമേതോ

അതിനെ വിസ്മരിപ്പുനാം

ഏതസത്യമവിദ്യാഖ്യം-

ഉത്തമനിൽവിളങ്ങിട്ടും

അഹോന ചിത്രം

യത്

സത്യംബ്രഹ്മ

തദ്നൃണാം വിസ്മൃതം

യത്

അസത്യം അവിദ്യാഖ്യം

തത്

ഇതു അത്യുത്തമം തന്നെ

യാതൊന്നും

സത്യബ്രഹ്മമാണോ

{അതു മനുഷ്യർക്കു വിസ്മൃത
{മായി

യാതൊന്നും

{അവിദ്യ എന്ന പേരോടുകൂടി
{അസത്യമായിരിക്കുന്നുവോ

അതു

പുര:
പരിവർത്തി

മുമ്പിൽ
പരിസ്ഥിതിയും ചെയ്യുന്നു.

16. പരബ്രഹ്മത്തെ മറന്ന് മമതാഹങ്കരപരന്മാരായി
നാം വർത്തിക്കുന്നു.

അനൃച്ഛിതം യത് പരമം
ബ്രഹ്മതദ്വിസ്തൃതംഗുണാം
യന്മമേദമവിദ്യാഖ്യം
തത്പുര: പ്രബലായതേ

അതയാശ്ചയും പരബ്രഹ്മം
വിസ്തൃതം നരനാലഹോ
ഞാനെൻറെതന്നഹങ്കാരം
മുമ്പിൽ പ്രബലമായിതു

അനൃത് ചിത്രം
യത് പരമബ്രഹ്മ

വേദാരാശ്ചയും
{ ഏതൊന്നാണ് പരമമായ
} ബ്രഹ്മമോ

തദ്
ഗുണം
വിസ്തൃതം
യത്

അതു
മനുഷ്യക്കു
വിസ്തൃതമായി
യതൊന്നു

മമ ഇദം അവിദ്യാഖ്യം

{ ഇത് എൻറെതന്ന അവിദ്യ
} യായിരിക്കുന്നുവോ

തത്

അത്

പുര:

മുമ്പിൽ

പ്രബലായതേ

പ്രബലമായിത്തീരുന്നു

17. സ്വദിക്കത്തിനു ചിത്രങ്ങളോടു രംജനയില്ലാത്തതു
പോലെ ലോകവ്യാപാരങ്ങളിൽ ആസക്തി
യില്ലാതെ വർത്തിക്കുക.

തിഷ്ഠതസ്സവകാശ്ചേഷ്ട
മാസ്തരാഗാനരംജനാ
സ്വദിക്കസ്വേചിത്രാണി
പ്രതിബംബാനിഗൃഹ്ണത:

പ്രതിബിംബിച്ച ചിത്രങ്ങൾ
ഗ്രഹിക്കുംസ്വദിക്കോപമം
രാഗാനഷംഗമില്ലാതെ
കാൽപ്പങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കണം

പ്രതിബിംബാനി ചിത്രാണി

ഗൃഹ്ണതഃ

സ്വദികസ്യ

ഇവ

കാശ്വേഷ്യ തിഷ്ഠതഃ

തവ

രാഗാനരജനം

മാ അസ്തു

പ്രതിബിംബിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ

ഗ്രഹിക്കുന്ന

സ്വദികത്തിന്

എന്നപോലെ

കാശ്വേഷളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന

നിന്നക്ക്

ആഗ്രഹംകൊണ്ടുള്ള ആസക്തി

ഇല്ലാതെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്

18. അവിദ്യാഭേദബുദ്ധിയെ ത്യജിച്ച സർവ്വം ബ്രഹ്മ

മയം എന്ന ബുദ്ധിയെ അവലംബിക്കുക.

സർവ്വം ബ്രഹ്മേതിയസ്യാനന്ത

ഭാവസാസാവിമുക്തിദാ

ഭേദബുദ്ധിരവിദ്യേയം

സർവ്വമാതാംപരിത്യജ

എല്ലാംബ്രഹ്മമെന്നുള്ള

ഭാവമുക്തിപ്രദംഭവം

അവിദ്യാഭേദബുദ്ധിയാ

സർവ്വമാ നി ത്യജിക്കുക

യസ്യ

സർവ്വം ബ്രഹ്മേതി അന്തഃഭാവനാ

സാ

വിമുക്തിദാ

ഇയം ഭേദബുദ്ധിഃ അവിദ്യാ

സർവ്വമാ

താം

പരിത്യജ

യാതൊരുവന്

{ എല്ലാം ബ്രഹ്മമെന്നുള്ള വിചാരമുണ്ടോ

അതു

വിമുക്തിയെ കൊടുക്കുന്ന

{ ഈ ഭേദബുദ്ധി അവിദ്യാകുന്നു

എല്ലാംകൊണ്ടും

അതിനെ

പരിത്യജിക്കുക

ഇതി ശ്രീ ലഘുയോഗവാസിഷ്ടസാരേ ശുദ്ധിനിരൂപണം

നാമ സപ്തമം പ്രകരണം

സ മ ധ ഷ്ട മം

അഷ്ടമം പ്രകരണം

ആത്മാർത്ഥം

വസിഷ്ഠ ഉവാച.

1. ദേഹത്തെ നിരാകരിച്ച ചിത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവൻ
ലോകത്തെ വിഗണിച്ച ഏകത്വത്തെ
പ്രാപിക്കുന്നതാണ്.

യദിദേഹം പൃഥക് കൃത്യ
ചിതിവിശ്രമ്യ തിഷ്ഠസി
തദാതൂണീകൃതാശേഷഃ
സ്വയമേകോഭവിഷ്യസി

ദൂരികരിച്ചുദേഹത്തെ
ചിത്തിൽ വിശ്രമമാർന്നിടിൽ
സർവ്വവും തുണമായ്ത്തള്ളി
സ്വയമേകത്വമേല്പട്ടാ

ദേഹം പൃഥക് കൃത്യ
ചിതി
വിശ്രമ്യതിഷ്ഠസി യദി
തദാ
തൂണീകൃതാശേഷഃ
സ്വയമേകഃ
ഭവിഷ്യസി

ദേഹത്തെ ദൂരികരിച്ചു്
ചിത്തിൽതന്നെ
{നീ വിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എ
കിൽ
അപ്പോൾ
{എല്ലാവറിയേയും തുണംപോ
ലെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു്
സ്വയംതന്നെ ഏകബ്രഹ്മമായ്
ഭവിക്കും

2. ദൃഷ്ടാവിനെ അറിഞ്ഞു മനസ്സ് അന്തർമുഖമായാൽ
സ്വാത്മപ്രകാശം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.

യേനേദം വേത്സീതത്ജ്ഞാത്വാ ജഗതെക്കണ്ടിടുന്നോനെ
കരുപ്രത്യങ്ക്വഃ മനഃ കണ്ടു, മാനസമുള്ളിലായ്

തത്പ്രകാരം സ്വരൂപത്വം : ചെന്നാ, ലാത്വപ്രകാരത്തെ
 ഭക്ഷ്യസിസ്ഫ്ടമാത്മനഃ : കാണം, നീസ്ഫ്ടമായഹോ

രൂപം	നി
യേന	{ യാതൊന്നിനാൽ (യാതൊരു { ചിത്തിനാൽ)
ഇദം	ഇത്
പേസീ	അറിയുന്നു
തത് ജ്ഞാതവ്യാ	അതറിഞ്ഞിട്ടു
മനഃ	മനസ്സിനെ
പ്രത്യങ്മുഖംകുത	അന്തർമുഖമാക്കൂ
തത്	അതുകൊണ്ടു
ആത്മനഃ	ആത്മാവിന്റെ
പ്രകാരം സ്വരൂപത്വം	പ്രകാശിക്കുന്ന സ്വരൂപത്തെ
സ്ഫ്ടം	വ്യക്തമായി
ഭക്ഷ്യസി	നീ കാണം

3. ശബ്ദാദികളെ അറിയുന്ന ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാ
 വാണെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാണ്.

യേനശബ്ദം രസം രൂപം	ശബ്ദം, ഗന്ധം, രസം, രൂപം
ഗന്ധം ജാനാസി രാഘവ	മിവയെത്താനറിഞ്ഞിട്ടും
തമാത്മാനം പരബ്രഹ്മ	ജീവാത്മാവെപരാത്മാവെ
ജാനീഹി പരമേശ്വരം	ന്നറിഞ്ഞിട്ടുക രാഘവ!
രാഘവ	രാഘുകലോത്തമ!
യേന	യാതൊന്നുകൊണ്ടു
ശബ്ദം, രസം, രൂപം, ഗന്ധം	{ ശബ്ദം രസ രൂപഗന്ധാദിക
ജാനാസി	{ ്ളെ നീ അറിയുന്നു
തം ആത്മാനം	ആ ജീവാത്മാവെ
പരമേശ്വരം പരബ്രഹ്മം	{ പരമേശ്വരനായ പരബ്രഹ്മ
	{ മാണെന്നു
ജാനീഹി	അറിഞ്ഞുകൊൾക

4. പൃഥ്വിവാദിപദാർത്ഥങ്ങൾ എവിടെ സ്വന്ദിക്കുന്നു,
 യാതൊന്നിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ്
 പരമാത്മാവിന്റെ സ്വസ്വരൂപം.

യത്രഭാവോഹിസ്സന്ദത്തെ	എതിൽ സ്വന്ദിച്ച ഭാവങ്ങൾ
നിർമ്മിയതൈചയേന ച	നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടമേതിനാൽ
തമേവാത്മാനമാത്മാനഃ	പരാത്മാവാതമാണല്ലോ
രൂപം ജാനിഹി രാഘവ	സ്വസ്വരൂപം രാഘവതമ്

യത്ര	എവിടെ
ഭാവാഃ	{ ഭാവങ്ങൾ (പൃഥ്വിവാദിപദാർത്ഥങ്ങൾ)
സ്സന്ദത്തെ	സ്വന്ദിക്കുന്നു
യേന	യാതൊരുവനാൽ
നിർമ്മിയതൈ ച	നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും ചെയ്യുന്നു
തം ആത്മാനം ഏവ	അതിനെത്തന്നെ
ആത്മാനഃ രൂപം	{ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപമെന്നു്
ജാനീഹി	അറിഞ്ഞുകൊൾക

5. ജ്ഞേയത്തെ 'നേതി' ചെയ്തു-ശേഷിക്കുന്ന ചിദ്രൂപം
 അഹമാണെന്നു ഭാവിക്കുക.

യദ്യത് ജ്ഞേയമീദം തത്പം	ജ്ഞേയമായുള്ളതൊക്കെയും
നേതിസന്ത്യജ്യയുക്തിഭി	യുക്തിയാൽ 'നേതി' ചെയ്തു- കിൽ
പ്രാപ്യാവശിഷ്ട ചിന്താരൂപം	ശേഷിക്കും പരചിദ്രൂപം
സോഹമസ്തിതിഭാവമ	'ഛഹ'മെന്നു ധരിക്കുന്നീ
ഇദം ജ്ഞേയം	{ പരിദൂഷ്യമാനമായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തു

യത് യത്	ഏതേതുണ്ട്
തത്	അതു
തത്വം ന	സ്വതന്ത്രമല്ല
ഇതി	എന്നു്
യുക്തിഭി:	യുക്തികൊണ്ടു്
നേതി	ഇതല്ല എന്നു്
സന്യജ്യ	നിരാകരിച്ചിട്ടു്
അവശിഷ്ട ചിന്താതം	{ശേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനസ്വരൂപ { ഹൈ
പ്രാവ്യ	പ്രാപിച്ചിട്ടു്
സോഹം അസ്തി ഇതി	അതു ഞാനാകുന്നുവെന്നു്
ഭാവന	ഭാവിച്ചാലും

6 ജ്ഞാനജ്ഞേയങ്ങൾ ഭിന്നമല്ല - എല്ലാം സ്വാത്മാവു
തന്നെ - ഭിന്നം മിഥ്യയാണു്.

ജ്ഞാനം ന ഭവതോഭിന്നം	ഭവാനിൽനിന്നഭിന്നംതാൻ
ജ്ഞേയം ജ്ഞാനാൽ പൃഥ്വ്	ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിൽ
നഹി	നിന്നഹോ
അതോനാത്മേതരം കിഞ്ചി-	ജ്ഞേയവുംഭിന്നമല്ലൊക്കെ
ത്തസ്താത് ഭേദോപവിദ്യതേ	സ്വാത്മാ, വന്യത്വമില്ലഹോ
ഭവത:	ഭവാനിൽനിന്ന
ജ്ഞാനം	ജ്ഞാനമെന്നതു
നഭിന്നം	ഭിന്നമല്ല
ജ്ഞേയം	അറിയപ്പെടേണ്ടതു്
ജ്ഞാനാൽപൃഥ്വ് നഹി	അറിവിൽനിന്ന ഭിന്നമല്ല
അത:	അതിനാൽ

ആത്മേതരം	ആത്മാവിൽനിന്നുമായ
കിഞ്ചിത് ന	ഒന്നും ഇല്ല
തസ്താത്	അതിനാൽ
ഭേദഃ	ഭിന്നമെന്നത്
ന വിദ്യതേ	ഇല്ലാത്തതുതന്നെ

7. ജ്ഞാനിക്കു ത്രിമൂർത്തികളുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിപ്പാൻകൂടി സാധ്യമാണ്.

ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവേന്ദ്രാഭയാ	ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവേന്ദ്രന്മാർ—
യദ്യത് കർവ്വന്തി സർവ്വാ	രേണുചെയ്യുന്നു സർവ്വാ
തദഹം ചിദ്വപുഃ സർവ്വം	ചിദ്രൂപൻ ഞാനതും ചെയ്യു-
കരോമിത്യേവ ഭാവയ	മെന്നു ഭാവിക്കുന്നീസദാ

ബ്രഹ്മം വിഷ്ണു ശിവേന്ദ്രാഭയാഃ	{ ബ്രഹ്മാവു്, വിഷ്ണു, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ മുതലായവർ
യദ്യത്	യാതൊന്നും
സർവ്വഭാഃ	എപ്പോഴും
കർവ്വന്തി	ചെയ്യുന്നു
ചിദ്വപുഃ	ചിദ്രൂപനായി
അഹം	ഞാൻ
തദ്	അതു
സർവ്വം	എല്ലാം
കരോമി	ചെയ്യുന്നു
ഇതി ഏവ	എന്നിങ്ങനെ
ഭാവയ	ഭാവിച്ചാലും

8. വിശ്വമെല്ലാം ഞാനാണ്, ആത്മാവും ഞാനാണ് എന്നിരിക്കുന്നു അന്യമായ് യാതൊന്നുമില്ല.

അഹം സർവ്വമിദം വിശ്വം
പരമാത്മാഹമവ്യയഃ
ന ഭൂതം, നാസ്തി നോഭാവി
മഞ്ഞാനൃദിതിഭാവയ

ഇദം സർവ്വം വിശ്വം
അഹം
അവ്യയഃ പരമാത്മാ
അഹം
മന്തഃ
അന്യത്
ന ഭൂതം, നാസ്തി ന ഭാവി
ഇതിഭാവയ

9. എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണെന്നു

ഏകംബ്രഹ്മ ചിദാകാരം
സർവാത്മകമഖണ്ഡിതം
ഇതിഭാവയ യതേന
ചേതശ്ചാഞ്ചല്യശാസ്തേ

ചേതഃചാഞ്ചല്യ ശാസ്തേ

ഏകം
ചിദാകാരം
സർവാത്മകം
അഖണ്ഡിതം
ബ്രഹ്മം ഇതി
യതേന
ഭാവയ

ഞാനാണു വിശ്വമഖിലം
ഞാനേസ്പാത്മാവുശാശ്വതൻ
എന്നിങ്ങിന്നിന്നുമാകയാണു—
മില്ലാകാലത്രയത്തിലും

ഈ സമസ്ത ലോകവും
ഞാൻ തന്നെ
അവ്യയനായ പരമാത്മാവും
ഞാൻതന്നെ
എന്നിങ്ങിന്നു
അന്യമായി
ഭൂതമോ, വർത്തമാനമോ ഭാവി
യോ ഇല്ല
എന്നു നി ഭാവന ചെയ്യുക

യതേന ഭാവിച്ചാലും

ജ്ഞാനസ്വരൂപമദ്വൈതം
സർവ്വവ്യാപിസനാതനം
എന്നുയതേന ചിന്തിക്കു
ചിത്തശാസ്തിലഭിക്കുവാൻ

{ ചിത്തഛാഞ്ചല്യം നീങ്ങി ശാ
സ്തി ലഭിക്കുവാനായി
അദ്ധിതീയവും
ജ്ഞാനസ്വരൂപവും
സർവ്വവ്യാപിയും
അവ്യയവുമായ
ബ്രഹ്മമാണു് എന്നു്
പ്രയത്നം ചെയ്തും
ചിന്തിക്കുക

10. ഞാനെന്നും അന്യമെന്നുമുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ

വെറും മിഥ്യയാണ്.
 പ്രാ

നാഹം ന ചാന്യദ്വന്യീതി	ഇല്ല ഞാനന്യമില്ലെന്നു
ബ്രഹ്മൈവാസ്തിനിരന്തരം	മാനദബ്രഹ്മമെന്നിതെ
ആനന്ദപുണ്ണസ്വത്വൈ	എന്നുഭേദം വെടിഞ്ഞിട്ടു
ത്യനുഭോഗാദുപാസ്യതാം	ചിന്തിച്ചിട്ടുക സർവ്വാ

അഹംന	ഞാനില്ല
ന അന്യത് വാ അസ്തി	അന്യമായൊന്നുമില്ല
സർവ്വത്ര	എല്ലായിടത്തും
ആനന്ദപുണ്ണം	ആനന്ദപുണ്ണമായ
ബ്രഹ്മ ഏവ അസ്തി	ബ്രഹ്മംതന്നെ
ഇതി	എന്ന്
അനുഭോഗാൽ	ഭേദമില്ലാതെ
ഉപാസ്യതാം	ഉപാസിച്ചാലും

11. യോഗികൾക്കു അവധാനമാണ്

ആത്മപൂജനം.

ഗ്രാഹ്യഗ്രാഹകസംബന്ധേ	ഗ്രാഹ്യഗ്രാഹകസംബന്ധം
സാമാന്യേ സർവ്വ ദേഹിനാം	സാമാന്യദേഹികൾക്കുഹോ
യോഗിനഃ സാവധാനത്വം	യോഗികൾക്കുവധാനത്വം
യത്തദർച്ചന മാത്മനഃ	തന്നെയാണാത്മ പൂജനം

സർവ്വദേഹിനാം	എല്ലാ ദേഹികൾക്കും
ഗ്രാഹ്യഗ്രാഹകസംബന്ധേ	{ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കുന്ന
	{ വസ്തു ഇവ തമ്മിലുള്ള സം
	{ ബന്ധം

സാമാന്യേ
 യോഗിനഃ
 യത്
 സാവധാനത്വം
 തദ്
 ആത്മാച്ചനം

സാധാരണമായിരിക്കുമ്പോൾ
 യോഗികൾക്കു
 യാതൊരു
 {അവധാനമുണ്ടോ (അവധാ
 നം=ശ്രദ്ധ)}
 അതാണ്
 ആത്മപൂജനം

ഇതി ശ്രീ യോഗവാസിഷ്ടസാരേ 'ആത്മാച്ചനം'

നാമ അദ്ധ്യായം പ്രകരണം

സ മ ധ ഷ്ടം

നവമം പ്രകരണം

ആത്മനിരൂപണം.

വസിഷ്ഠ ഉവാച.

1. അഭിമാനിയായ ജീവൻ ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കിടയിൽ അജ്ഞാനത്താൽ ജീവഭാവത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്നു.

തസ്മിന് ദേഹേന്ദ്രിയാദിനാം	ദേഹേന്ദ്രിയ സമൂഹത്തി-
സംഘാതേസ്ഥൂതിസ്വതഃ	'ലിതവ'ൻ 'ഞാനിതെ'ന്നു-
അയംസോഹമിദം ഭാവഃ	താൻ
സജീവോ മലഗുണിതഃ	ബ്രഹ്മത്തിൽ സ്വയമുത്ഭുതം
	ജീവനോമല യുക്തനാം

ദേഹേന്ദ്രിയാദിനാം	ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ
സംഘാതേ	സമൂഹത്തിൽ
തസ്മിന് (ബ്രഹ്മണി)	ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ
അയംസഃ	ഈ ഞാൻ
അഥാ ഇദം	ഞാൻ ഇതു്
ഭാവഃ	എന്നീ ഭാവം
ഭവതി	ഭവിക്കുന്നു
സഃ ജീവഃ	ആ ജീവൻ
മലഗുണിതഃ	മലയുക്തനാണു്

2. എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണെന്ന ഭാവത്തിൽ സുസ്ഥിരമാകുമ്പോൾ അഭിമാനിയായ ജീവൻ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു.

സർവ്വമേവചിദാകാശം
ബ്രഹ്മേതിഹേന നിശ്ചയേ
സ്ഥിതിംയാതേശമംയാതി
ജീവോനിസ്തേഹദീപവത്

സർവ്വമേവ
ചിദാകാശം ബ്രഹ്മ ഇതി
ഹേനനിശ്ചയേ
സ്ഥിതിം യാതെ
ജീവഃ
നിസ്തേഹദീപവത്
ശമംയാതി

ചിദാകാശമതാണെല്ലാം
ബ്രഹ്മമെന്നങ്ങൊക്കിൽ
തെലമില്ലാത്ത ദീപംപോൽ
ജീവനും ശമമാന്നിട്ടും

എല്ലാതന്നെ
{ ചിദാകാശമായ ബ്രഹ്മമാണെ
നുള്ള
ദൃശ്യമായ നിശ്ചയത്തിന്മേൽ
സ്ഥിരതയെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ
ജീവൻ
എണ്ണയില്ലാത്ത ദീപംപോലെ
വിലയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു

3. ദുരാഗ്രഹിയായ വിപ്രൻ ശുഭ്രത്വമേല്ക്കുന്നതുപോലെ ഈശ്വരൻ അജ്ഞാനത്താൽ ജീവത്വമേല്ക്കുന്നു.

സ്വമഹത്വം യഥോപേക്ഷ്യ
കശ്ചിത് വിപ്രോദുരീഹയാ
അംഗീകരോതിശുഭ്രത്വം
തഥാജീവത്വമീശ്വരഃ

കശ്ചിത് വിപ്രഃ
ദുരീഹയാ
സ്വമഹത്വം
ഉപേക്ഷ്യ
യഥാ
ശുഭ്രത്വം അംഗീകരോതി
തഥാ ഈശ്വരഃ ജീവത്വം

ദുരാഗ്രഹമെഴും വിപ്രൻ
തൻമഹത്വം വെടിഞ്ഞുപോ
ശുഭ്രത്വമേറിച്ചും പോലെ-
നേല്ക്കും ജീവത്വമീശ്വരൻ

ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ
ദുരാഗ്രഹത്താൽ
തന്റെ മഹത്വത്തെ
ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്
ഏതു പ്രകാരം
ശുഭ്രത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു
{ അതുപ്രകാരം ഈശ്വരൻ
(അജ്ഞാനത്താൽ) ജീവഭാവത്തെ (അംഗീകരിക്കുന്നു)

4. മുഡാത്മാവായ ജീവൻ അസത്യമായ ശരീരത്തെ സങ്കല്പിച്ചു ഉൾഭ്രമം കൈക്കൊള്ളുന്നു.

അസത്യമേവ സങ്കല്പ്യ
ഭ്രമേണേദം ശരീരകം
ജീവഃ പശ്യതിമുഡാത്മാ
ബാലോന്യക്ഷമിവോത്ഥിതം

അസത്യമിശ്ശരീരത്തെ
സങ്കല്പിച്ചുൾഭ്രമത്തോടെ
കാണുന്നമുഡനാം ജീവൻ
ബാലൻയക്ഷനെ യെന്ന-
പോൽ

മുഡാത്മാ
ജീവഃ
അസത്യം ഇദം ശരീരകം
സംകല്പ്യ
ഭ്രമേണ
ബാലഃ
ഉത്ഥിതം യക്ഷം ഇവ
പശ്യതി

മുഡാത്മാവായ
ജീവൻ
അസത്യമായ ഈ ശരീരത്തെ
സങ്കല്പിച്ച്
ഉൾഭ്രമംകൊണ്ട്
ബാലൻ
കല്പിതമായ യക്ഷനെ കാണ
ന്നതുപോലെ
കാണുന്നു

5. മുഡന്മാർ സ്വാത്മാവിൽ ദേഹാമയാസം ചെയ്തു ചേഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്.

മൃതേഭ്യേകേയഭിമതേപം
ശിശുരഭ്യസ്യവല്ഗതി
അധ്യസ്യാത്മനിദേഹാദീന്
മുഡഃതദപദിചേഷ്ടതേ

മണ്ണാനയാനയാണെന്നു
കല്പിക്കുന്നൊരു കുട്ടിപോൽ
സ്വാത്മാവിൽ ദേഹമധാസം
ചെയ്തുചേഷ്ടിച്ച മുഡനും

ശിശുഃ
മൃതസേഭേ
ഇദേപം

കുട്ടി
മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഗജ
ത്തിൽ
ഗജത്വത്തെ

അദ്ധ്യസ്ത

യഥാ

വൽഗതി

തദ്വദ്

മുഖഃ

ആത്മനി

ദേഹാദീൻ

അദ്ധ്യസ്ത

വിചേഷ്യതേ

ആരോപിച്ചു

ഏതു പ്രകാരം

കളിക്കുന്നു (തുല്യം)

അതുപ്രകാരം

അജ്ഞാനി

ആത്മാവിൽ

ദേഹാദികളെ

ആരോപിച്ചു

{ചോഷിക്കുന്നു (ലോകവ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു.)}

6. ചിത്രസൂക്ഷ്മമെന്നറിയപ്പെട്ടാൽ സൂക്ഷ്മീതി നിന്നു
പോലെ ജീവനാകുന്ന സൂക്ഷ്മ അറിയപ്പെട്ടാൽ
പിന്നീട് ദുഃഖമുണ്ടാകയില്ല.

ചിത്രസൂക്ഷ്മപരിജ്ഞാതോ

ന സൂക്ഷ്മമൊയഥാ

ദുഃഖസൂക്ഷ്മപരിജ്ഞാതഃ

തഥാ ന സുഖ ദുഃഖഃ

ചിത്രസൂക്ഷ്മപരിജ്ഞാനം

സൂക്ഷ്മീതിയകറ്റിടും

ദുഃഖസൂക്ഷ്മപരിജ്ഞാനം

സുഖദുഃഖങ്ങൾനീക്കിടും

യഥാ

ചിത്രസൂക്ഷ്മ പരിജ്ഞാതഃ

സൂക്ഷ്മമേവ ന

തഥാ

ദുഃഖസൂക്ഷ്മപരിജ്ഞാതഃ

ന സുഖദുഃഖഃ

ഏതുപ്രകാരം

{ചിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മം എന്നറിയുമ്പോൾ

സൂക്ഷ്മമുണ്ടാകുന്നില്ലയോ

അപ്രകാരം

{ജീവജാലങ്ങളാകുന്ന സൂക്ഷ്മം (ബ്രഹ്മത്വം) അറിയപ്പെട്ടാൽ

സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു

7. സ്വാത്മാവിൽ കല്പിക്കപ്പെട്ട ഭേദം സ്വാത്മാവിൽ
തന്നെ ലയിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്രജിസപ്പോയമധ്യസ്തോ
 മാലായാഹേവലിയതേ
 ആത്മാനിപ്രോത്ഥിതോഭേദ
 ആത്മന്യേവവിലിയതേ

സ്രജി
 അധ്യസ്തഃഅയം സപ്തഃ
 മാലായാം ഏവ
 ലിയതേ
 തഥാ
 ആത്മനി
 പ്രോത്ഥിതഃ
 ഭേദഃ
 ആത്മനി ഏവ
 വിലിയതേ

മാലയിൽ കല്പിതം സപ്തം
 മാലയിൽ താൻ ലയിപ്പതും
 ആത്മാവിൽ കല്പിതം ഭേദ-
 മാത്മാവിൽത്താൻ ലയിച്ചിട്ടും

മാലയിൽ
 കല്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സപ്തം
 മാലയിൽതന്നെ
 ലയിക്കുന്നു
 അപ്രകാരം
 ആത്മാവിൽ
 ഉണ്ടായ (കല്പിക്കപ്പെട്ട)
 ഭേദവും
 ആത്മാവിൽതന്നെ
 ലയിക്കുന്നു

8. എല്ലാ ഉപാധികളും സ്വാത്മരൂപത്തിലാണ്
 സംസ്ഥിതമായിരിക്കുന്നത്.

നൈകമപ്യംഗദാദ്യഞ്ച
 യഥൈകംഹേമസംസ്ഥിതം
 ഉപാധിഭിരനേ കോപി
 തഥാത്മൈകഃ സ്വരൂപതഃ

അംഗദാദ്യം ന ഏകം
 അപിച
 ഏകം ഹേമ സംസ്ഥിതം

ഭൂഷണങ്ങളനേകങ്ങൾ
 സംസ്ഥിതസ്വപണ്ണിമൊന്നി
 ലായ്
 ഉപാധികളനേകങ്ങൾ
 സ്വാത്മരൂപത്തിലുംതഥാ

{ അംഗദാദികളായ (കങ്കണം
 കണ്ഡലം മുതലായ ആഭര
 ണങ്ങൾ)നെല്ല (അനേകം)
 ഏകിലും
 { ഏകമായ സ്വപണ്ണിയിൽ സം
 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

തഥാ	അപ്രകാരം
ആത്മാ	ആത്മാവും
ഉപാധിഭി:	ഉപാധികളാൽ
അനേകം അപി	അനേകമാണെന്നിലും
സ്വരൂപത:	സ്വരൂപത്താൽ
ഏക:	ഒന്നുതന്നെ

9. ദൈവമായ് കാണുന്നതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദൈവമാണ്

ശരീരേവയവായഭവ	ദേഹത്തിലംഗമെന്നോണം
ഭവിക്കാരാശ്ചയഥാമൃദ:	മൃത്തില്ലാത്തതെന്നപോൽ
അദൈവതംദൈവതവദ്ഭാതി	അദൈവതംദൈവതമായ്താണു്
തഥാസ്ഥാവരജംഗമം	ജംഗമസ്ഥാവരങ്ങളായ്

ശരീരേ	ശരീരത്തിൽ
അവയവാ:	അവയവങ്ങൾ
യദവത്	ഏതുപ്രകാരം
മൃദ:	മൃത്തിന്റെ
വികാരാ:	{ വികാരങ്ങളും (വിവിധ രൂപങ്ങൾ)
യഥാ	ഏതുപ്രകാരം
തഥാ	അപ്രകാരം
അദൈവതം	ഏകമായ ബ്രഹ്മം
സ്ഥാവരജംഗമം	സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ്
ദൈവതവദ്ഭാതി	ദൈവതംപോലെ ഭാസിക്കുന്നു

10. ഒരേ ആത്മാപ്പ് ബുദ്ധ്യപാധിയിൽ അനേകമായ് പ്രതിഭാസിക്കുകയാണ്.

മണിതോയഘൃതാദിർഗ്ഗൈ	രത്നം, ജലം, നൈ, കണ്ണാടി
ഷേപകമപ്യാനനംയഥാ	തിവരയിൽമുഖമെന്നപോൽ

ഭാത്യനേകമിവത്മാവി
തഥാധീഷ്ഠനബിംബിതഃ

ഏകമാത്മാവനേകംപോൽ
ബിംബിപ്പു ബുദ്ധ്യപാധി-
യാൽ

ആനനം
ഏകമപി
മണിതോയഘൃതാദർശൈ

യഥാ
അനേകം ഇവഭാതി

തഥാ
ആത്മാ അപി
ധീഷ്ഠ
അബിംബിതഃ

മുഖം
ഒന്നാണെങ്കിലും
{രത്നം, വെള്ളം, നെയ്യ്, ക
ണ്ണാടി ഇവയിൽ
ഏതു പ്രകാരം
{അനേകം എന്ന വിധം പ്രകാ
ശിക്കുന്നു
അപ്രകാരം
ആത്മാവും
ബുദ്ധികളിൽ
{(അനേകമായി) പ്രതിബിം
ബിക്കുന്നു

11. വിശുദ്ധനായ ആത്മാവ് പ്രകൃതിഗുണങ്ങളാൽ
മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു.

ധൂളിധൂമാംബുദൈർവ്വ
തലിനീക്രിയതൈരഭഃ
പരാമൃഷ്ടസ്തഥൈവാത്മാ
വിശുദ്ധപ്രാകൃതൈർഗുണൈഃ

ആകാശമലമേല്ക്കുന്നു
ധൂളിധൂമാംബുദങ്ങളാൽ
സ്വാത്മാ, കാലുഷ്യമേല്ക്കുന്നു
പ്രാകൃതം ഗുണയുക്തനായ്

ധൂളിധൂമാംബുദൈഃ

{ചൊടി, പുക, മേഘം ഇവ
യാൽ

നഭഃ

ആകാശം

യദപത്

ഏതുപ്രകാരം

തദൈവ

അപ്രകാരംതന്നെ

വിശുദ്ധാത്മാ

വിശുദ്ധനായ ആത്മാവ്

ഭാത്യനേകമിവാത്മാപി
തഥാധീഷ്ഠനുബിംബിതഃ

ഏകമാത്മാവനേകംപോൽ
ബിംബിഷ്ട ബുദ്ധ്യപാധി-
യാൽ

ആനനം
ഏകമപി
മണിതോയഘൃതാദർശൈ

യഥാ
അനേകം ഇവഭാതി

തഥാ
ആത്മാ അപി
ധീഷ്ഠ
അനുബിംബിതഃ

മുഖം
ഒന്നാണെങ്കിലും
{രത്നം, വെള്ളം, നെയ്യ്, ക
ണ്ണാടി ഇവയിൽ
ഏതു പ്രകാരം
{അനേകം എന്ന വിധം പ്രകാ
ശിക്കുന്നു
അപ്രകാരം
ആത്മാവും
ബുദ്ധികളിൽ
{(അനേകമായി) പ്രതിബിം
ബിക്കുന്നു

11. വിശുദ്ധനായ ആത്മാവ് പ്രകൃതിഗുണങ്ങളാൽ
മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു.

ധൂളിധൂമാംബുദൈർവ
ന്മലിനീകൃതതൈരഭഃ
പരാമൃഷ്ടസ്തഥൈവാത്മാ
വിശുദ്ധപ്രാകൃതൈർഗുണൈഃ

ആകാശംമലമേല്ക്കുന്നു
ധൂളിധൂമാംബുദങ്ങളാൽ
സ്വാത്മാ, കാലുഷ്യമേല്ക്കുന്നു
പ്രാകൃതം ഗുണയുക്തനായ്

ധൂളിധൂമാംബുദൈഃ
നഭഃ
യദപത്
തദൈവ
വിശുദ്ധാത്മാ

{പൊടി, പുക, മേഘം ഇവ
യാൽ
ആകാശം
ഏതുപ്രകാരം
അപ്രകാരംതന്നെ
വിശുദ്ധനായ ആത്മാവ്

പ്രാകൃതൈ: ഗുണൈ:
പരാമുഷ്ട:
മലനീകൃതേ

പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ
സ്വർഗിക്കപ്പെട്ടവനായി
മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു

12. ഇന്ദ്രിയാദികൾ സ്വാത്മസമ്പർക്കത്താൽ സ്വാത്മാവായിത്തീരുന്നു.

അഗ്നിസംഗാദ്യഥാലോഹം
മഗ്നിതപമുപഗച്ഛതി -
ആത്മസംഗാത്തമാഗച്ഛ
ത്യാത്മതാമിന്ദ്രിയാദികം

അഗ്നിസംഗത്തിനാൽ ലോഹം
മഗ്നിയായ് തീർന്നിടുന്ന -
പോൽ
സ്വാത്മസംഗാലിന്ദ്രിയങ്ങൾ
ഓത്മരൂപമെന്നെത്തിടും

യഥാ
ലോഹഃ
അഗ്നിസംഗാൽ

ഏതു പ്രകാരം
ലോഹം
{ അഗ്നിയുടെ സമ്പർക്കം വേരു
വായ്

അഗ്നിതപം
ഉപഗച്ഛതി
തഥാ
ഇന്ദ്രിയാദികം
ആത്മസംഗാൽ
ആത്മതാം
ഗച്ഛതി

അഗ്നിയുടെ ആകൃതിയെ
പ്രാപിക്കുന്നു
അപ്രകാരം
ഇന്ദ്രിയാദികൾ
ആത്മസമ്പർക്കത്താൽ
ആത്മതയെ
പ്രാപിക്കുന്നു

13. സ്വാന്യഭൂതിപരനായ സ്വാത്മാവ് ദൃശ്യങ്ങളാൽ കാണത്തക്കവനാകുന്നു.

അദൃശ്യോ ദൃശ്യതേരാഹു:
ഗൃഹീതേനയഥേന്ദുനാ

ഗ്രന്ഥനാമിന്ദുവാൽരാഹു
ദൃശ്യനാവതു പോലവേ

തഥാനുഭവമാത്രാത്മാ
ദൃശ്യേനാത്മാവലോക്യതേ

അദൃശ്യഃ രാഹുഃ
ഗൃഹീതേന ഇന്ദ്രിയാ

യഥാ

ദൃശ്യതേ

തഥാ

അനുഭവ മാത്രാത്മാ ആത്മാ

ദൃശ്യേന

അവലോക്യതേ

സ്വാനുഭൂതിപരൻ സ്വാത്മാ
ദൃശ്യത്താൽ ദൃഷ്ടിഗോചരൻ

അദൃശ്യനായ രാഹു

{ വിഴങ്ങപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയാൻ (ഗൃഹണം പറ്റിയ ചന്ദ്രനാൽ)

എതുപ്രകാരം

കാണപ്പെടുന്നു

അപ്രകാരം

{ അനുഭൂതിമാത്രസ്വരൂപനായ ആത്മാവും

ദൃശ്യങ്ങളാൽ (ദേഹാദികളാൽ)

കാണത്തക്കവനായ് ഭവിക്കുന്നു

14. ആത്മാവിന്നും ജഡത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

ജലാഗ്നികളുടെ ബന്ധംപോലെ

അന്യോന്യമാണു.

ആത്മനോജഡസംഗാത്മത്വം
ദനാത്മത്വം ജഡസ്യതു
സ്വാദാത്മസംഗാദാത്മത്വം
ജലാഗ്നോഃസംഗവന്ധിമഃ

ജഡസംഗാദനാത്മത്വം
സ്വാത്മാവിന്നു, ജഡത്തിനോ
സ്വാത്മത്വംസ്വാത്മസം-
ഗത്താ-
ലന്യോന്യം ജലവഹ്നിപോൽ

യഥാ

ജലാഗ്നോഃ

മിഥഃ

സംഗവത്

എതുപ്രകാരം

ജലാഗ്നികളുടെ

അന്യോന്യം

{ സംഗംപോലെ (അതായത് ജലത്തിൽ അഗ്നിധർമ്മവും അഗ്നിയിൽ ജലധർമ്മവും എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്നു)

തഥാ	അപ്രകാരം
ആത്മനഃ	ആത്മാവിന
ജഡസംഗാത്	{ ജഡത്തോടു (ദേഹാദികളോടു) സംഗം നിമിത്തം
അനാത്മത്വം	{ അനാത്മാവു് എന്ന അവസ്ഥയും (അതായതു് ജഡത്വം ദൃശ്യത്വം പരിച്ഛിന്നത്വമിത്യാദികൾ)
ആത്മസംഗാത്	{ ആത്മാവായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ
ജഡസ്യത	ജഡത്തിന്നു (ദേഹാദികൾക്കു)
ആത്മത്വം സ്യാത്	{ ആത്മത്വവും (വിഭുത്വം ചൈതന്യത്വാദികൾ ഉണ്ടാകുന്നു)

(ജലം അഗ്നി തപ്തമാകുമ്പോൾ നാം 'വെള്ളം ചൂടുന്നു' എന്നു പറയുന്നു. ഈ ചൂടുജലത്തിനല്ല, അതു അഗ്നിധർമ്മമാണ് ജലാഗ്നികളുടെ സമ്പർക്കത്താൽ ജലത്തിൽ അഗ്നിധർമ്മവും അഗ്നിയിൽ ജലധർമ്മവും വന്നുചേരുന്നു.)

15. പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കം ഹേതുവായി ചിത്സാ രൂപം ജഡസ്വരൂപമായ് പ്രതിഭാസിക്കുന്നു.

അസത്യജഡചേത്യാശഃ— ചയനാച്ചിദപുജ്ജഡം മഹാജലഗതോഹൃഗ്നി രിവരൂപം സമുജ്ജ്വലതി	ചിത്ത, സദ്ജഡദൃശ്യത്തിൻ ചേർച്ചയാൽ ജഡമായിതു മഹാജ്ഞവഗതം വഹ്നി സ്വസ്വരൂപം വിടുന്നുപോൽ
---	--

ചിദ്വപുഃ	ചിത്സ്വരൂപം
അസത്യ ജഡചേത്യാശഃ ചയനാത്	{ അസത്യവും ജഡവുമായ ചേത്യാശങ്ങളുടെ (ദൃശ്യവിഷയാദികളുടെ) ഉപചയം ഹേതുവായി

ജഡംസതം
മഹാജലതതഃ
അഗ്നിഃ ഇവ
ഉജ്ജ്വതി
ഇവ
ചിദ്രവപുഃ
അസത്യ ജഡചേത്യംശ
ചയനാത്

ജഡംസതം
സ്വരൂപം
ഉജ്ജ്വതി

ജഡമായിത്തീർന്നു
മഹാജ്വലത്തിൽ പതിതമായ
അഗ്നിപോലെ
തൃജിക്കുന്നു
അതുപോൽ
ചിത്സ്വരൂപം
{ അസത്യവും ജഡവുമായ ഭൂ
ശൃംഗങ്ങളുടെ ഉപചയം
ഹേതുവായി
ജഡസ്വരൂപമവലംബിച്ചു
സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ
ഉപേക്ഷിക്കുന്നു

ഇവിടെ ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠ പാഠമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ വേറൊരു പാഠം കാണുന്നു - “അസത്യ ജഡചിത്താംശചയനാൽചിദ്രവപുഃ ജനഃ” എന്നാണ് ഇതു നോക്കുന്നതായാൽ അസത്യവും ജഡവുമായ അന്തഃകരണത്തെ ചിദ്രൂപത്വേന ഭാവന ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ ചിദ്രൂപനായ ആത്മാവും ജന്മത്തെ പരിത്യാഗം ചെയ്യുന്നു - മുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. മഹാജ്വല പതിതമായ അഗ്നിക്കു എങ്ങിനെ സ്വസ്വരൂപമാകുന്ന അഗ്നിത്വനാശം സംഭവിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ചിദ്രൂപപതിതമായ അന്തഃകരണത്തിനും സ്വരൂപനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. അന്തഃകരണനാശത്താൽ ചിദ്രൂപനായ ആത്മാവ് മുക്തനായ് ഭവിക്കുന്നു.

16. സർവ്വവ്യാപിയാചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും സ്വാത്മാവ് യത ലഭ്യമാണ് - അതായതു പ്രയത്നത്താൽ മാത്രമേ അനഭൂതി ലഭ്യമാകുമുള്ളൂ എന്നർത്ഥം.

ഇക്ഷൗഗുഡസ്തിലേതൈലം
കാഷ്ടേവഹിർഭൂഷഭ്യതഃ

ഗോവിൽനൈ, കല്ലിലോ-
ലോഹം
വഹികാഷ്ഠത്തി, ലെള്ളിലോ

ധേനാവജ്ഞം വിപുഷ്ടാത്മാ
ലഭ്യതേചൈവ യത്തതഃ

തൈലമിക്ഷണഗുളം.ദേഹേ
സ്വാത്മാപുഞ്ചതലഭ്യമാം

ഇക്ഷൗ
ഗുഡം
തിലേ
തൈലം
കാഷ്ഠ
അഗ്നിഃ
ദൃഢദി
അയഃ
ധേനേന
ആജ്യം
വിപുഷി
ആത്മാ ച
യത്തതഃ
ലഭ്യതേ

കരുമ്പിൽ
വെല്ലം
എള്ളിൽ
എണ്ണ
വിറകിൽ
തിയ്യം
കല്ലിൽ
ലോഹവും
പശുവിൽ
നെയ്യും
ശരീരത്തിൽ
ആത്മാവും
പ്രയത്താൽ
ലഭിക്കപ്പെടുന്നു

17. ആകാശം സ്ഫടികത്തിലെന്നപോലെ സ്വാത്മാവു
പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിഭാസിക്കുന്നു.

സ്ഫടികാത്മനി നീരസ്യൈ
സ്ഥിതം ഖം വീക്ഷ്യതേയഥാ
തഥാസർവ്വപദാർത്ഥേഷു
ചിദ്രൂപഃ പരമേശ്വരഃ

ആകാശം സ്ഫടികത്തിങ്കൽ
സ്ഥിതമായ് കണ്ടിടുംപടി
പദാർത്ഥങ്ങളിലായ് കാണും
ചിദ്രൂപൻ പരമേശ്വരൻ

നീരസ്യൈ
സ്ഫടികൈ
ഖം
യഥാ
സ്ഥിതം വീക്ഷ്യതേ

പഴുതില്ലാത്ത
സ്ഫടികത്തിൽ
ആകാശം
ഏതുപ്രകാരം
സ്ഥിതമായ് കാണപ്പെടുന്നു.

തമാ	അപ്രകാരം
സർവ്വപദാർത്ഥേഷു	എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും
ചിദ്രൂപഃ പരമേശ്വരഃ	ചിദ്രൂപനായ പരമേശ്വരൻ
വീക്ഷ്യതേ	കാണപ്പെടുന്നു

18. രത്നകുന്ദപ്രദീപപോലെ ഒരേ ജ്യോതിസ്സുതന്നെ
അകത്തും പുറത്തും പ്രതിഭാസിക്കുന്നു.

ബഹിരന്തസ്ഫുരജ്ജ്യോതിഃ	രത്നകുന്ദപ്രദീപത്തി-
രത്നകുന്ദപ്രദീപവത്	ന്നകത്തും പുറമേയുമായ്
സ്വപ്രകാശാദ്യമൈവൈകം	ഒരേ ജ്യോതിസ്സു ശോഭിക്കു്
സ്വരൂപം ഹൃദയാത്മനസ്സഥാ	മാന്താദൃമതുപോലെയാം
രത്നാനകുന്ദപ്രദീപവത്	{ രത്നകുന്ദത്തിലെ ദീപപ്രഭ
സ്വപ്രകാശാത്	{ പോലെ
ബഹിഃ അന്തഃസ്ഫുരത് ജ്യോതിഃ	സ്വപ്രകാശം കൊണ്ടു
	{ പുറത്തും ഉള്ളിലും പ്രകാശി
	{ ക്കുന്ന ജ്യോതിസ്സു ഏതുപ്രകാ
	{ രമോ
തമാഹി	അപ്രകാരം തന്നെ
ആത്മനഃ സ്വരൂപം	ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപവും
ഏകം	ഏകമാകുന്നു

19. സ്വാത്മവു സ്വച്ഛബുദ്ധിയിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു
വിഷയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

ദർപ്പണേ ബിംബിതോഽഭ്യുക്തഃ	ബിംബിക്കും ദർപ്പണത്തിന്നും
പ്രകാശം കരുതേയഥാ	യക്നേകുന്നു ഭാസ്സിനെ
തമാപ്രകാശയത്യാത്മാ	ബിംബിക്കും സ്വച്ഛബുദ്ധിക്കാ
സ്വച്ഛധീശ്ചന്ദനബിംബിതഃ	യത്മാവേകുന്നു ഭാസ്സിനെ

ദപ്പണേ	കണ്ണാടിയിൽ
ബിംബിതഃ	പ്രതിബിംബിക്കുന്ന
അർക്കഃ	സൂര്യൻ
യഥാ	ഏതുപ്രകാരം
പ്രകാശം കരുതേ	{(കണ്ണാടിക്കു) പ്രകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു
തഥാ	അപ്രകാരം
സ്വപ്നധീഷു	നിർമ്മലബുദ്ധിയിൽ
അനുബിംബിതഃ	പ്രതിബിംബിക്കുന്ന
ആത്മാ	ആത്മാവും
പ്രകാശയതി	{ബുദ്ധ്യധിയെ പ്രകാശിപ്പി ക്കുന്നു

20. പ്രപഞ്ചത്തെ ഭാസിപ്പിക്കുന്ന സ്വാത്മാവു- സ്വയം പ്രകാശം നല്ലന്നു.

യത്ര സ്ഥിതേയം വിശ്വശ്രീഃ	യാതൊന്നിലീ പ്രപഞ്ചശ്രീ
പ്രതിഭാമാത്രരൂപിണീ	രജ്ജുവിസപ്പ്തമെന്നപോൽ
രജാംഭുജംഗവത് ഭാതി	സങ്കല്പമാത്രമായ് നില്ക്കു
സ്വയമാത്മാസദാദിതഃ	മതാണാത്മാസദാദിതൻ
ഇയം വിശ്വശ്രീഃ	ഈ പ്രപഞ്ചലക്ഷ്മി
പ്രതിഭാമാത്രരൂപിണീ	{സങ്കല്പത്തിന്നു മാത്രം വിഷയ മായി
യത്ര	എവിടെ (ഏതാത്മാവിൽ)
സ്ഥിതാ	സ്ഥിതമായി (കല്പിതയായി)
രജാംഭുജംഗവത് ഭാതി	{കയ്യിൽ സ്പർശത്തെപ്പോലെ ഭാസിക്കുന്നു
ആത്മാ	ഏ സ്വാത്മാവു്
സ്വയംസദാദിതഃ	{സ്വയമായി പ്രകാശിച്ചുകൊ ണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്

21. ആദ്യന്തരഹിതനും സത്യസ്വരൂപനുമായ സ്വാത്മാവ്
സർവ്വത്തേയും അതിലംഘിച്ചു നില്ക്കുന്നു.

ആദ്യന്തരഹിതഃസത്യ-
ചിദ്രൂപോ നിർവ്വികല്പകഃ
ആത്മാനിരൂപിതാകാശോ
ജീവസദാഭ്യഃ പരാൽപരഃ

ആദ്യന്തരഹിതൻ സത്യ-
സ്വരൂപൻനിർവ്വികല്പകൻ.
ജീവനാഭ്യന്തരഭായോനി
സ്വാത്മാസർവ്വം കടന്നവൻ

ആദ്യന്തരഹിതൻ

{ ആദിയും അന്തവും വെടിഞ്ഞ
വനം

സത്യ ചിദ്രൂപഃ

സത്യജ്ഞാനസ്വരൂപനും

നിർവ്വികല്പകഃ

വികല്പമില്ലാത്തവനും

നിരൂപിതാകാശഃ

ആകാശയോനിയും

ജീവസത്യ ആദ്യഃ

{ ജീവന്റെ ഉല്പത്തിസ്ഥാനവു
മായ

ആത്മാ

ആത്മാവ്

പരാൽ പരഃ

സർവ്വത്തേയും കടന്നവനാണ്

22. ഇനി നാലു ശ്ലോകങ്ങൾകൊണ്ടു സ്വാത്മ
സ്വരൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു.

ആത്മാവിശുദ്ധചൈതന്യ
സ്വരൂപഃശാശ്വതൈവിഭുഃ
നിർവ്വികാരഃസ്വയംജ്യോതി
സ്വഭാവോക്ത്വ് പ്രകാശവത്

നിർവ്വികാരൻ വിഭുസ്വാത്മ
ശുദ്ധചൈതന്യവിഗ്രഹൻ
ശാശ്വതൻ സർവ്വനെപ്പോലെ
സ്വപ്രകാശമിരുന്നവൻ

ആത്മാ

ആത്മാവ്

വിശുദ്ധചൈതന്യവിഗ്രഹഃ

ശുദ്ധജ്ഞാന സ്വരൂപനും

ശാശ്വതഃ

സനാതനനും

വിഭുഃ

സർവ്വവ്യാപിയും

നിർവ്വികാരഃ

വികാരമില്ലാത്തവനും

അക്പ്രകാശവത്
സ്വയംജ്യോതിസ്വഭാവഃ

സുതപ്രകാശംപോലെ
{സ്വയം പ്രകാശസ്വരൂപനാ
മാണ്

23.

ആത്മാനുഭവമാത്രാത്മാ
സർവ്വഗണ്ഡർവ്വസംശ്രയഃ
പ്രകാശാനന്യചൈതന്യ
വ്യതിരിക്താനലോഷ്ണവത്

അനഭൂതിപരൻസ്വാത്മാ
സർവ്വഗൻസർവ്വസംശ്രയൻ
പ്രകാശത്മാവു ചൈതന്യ-
മൊത്തോന്നിരിക്കു ചൂടുപോൽ

ആത്മാ
അനുഭവമാത്രാത്മാ
സർവ്വഗഃ
സർവ്വ സംശ്രയഃ
അനലോഷ്ണവത്
പ്രകാശാനന്യഃ

ചൈതന്യവ്യതിരിക്തഃ

ആത്മാവ്
അനഭൂതിമാത്രസ്വരൂപനും
സർവ്വവ്യാപിയും
സർവ്വാധാരനും
അഗ്നിക്കു ചൂടുപോലെ
{പ്രകാശത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ട്
ഭാവനയും
{ചൈതന്യത്തിൽനിന്നു വ്യതി-
രിക്തനല്ലാത്തവനും ആകുന്നു

24.

ചിത്തവഞ്ജിതചിന്താത്രഃ
പരമാത്മാവഭാസകഃ
സബാഹ്യാഭ്യന്തരവ്യാപീ
നിഷ്കളോനിശ്ചലാശ്രയഃ

ചിത്തവഞ്ജിതചിത്രപൻ
നിഷ്കളൻ നിശ്ചയാശ്രയൻ
സർവ്വപ്രകാശകൻസ്വാത്മാ
വ്യാപിപ്പോന്നൾ പുറങ്ങളിൽ

സഃ പരമാത്മാ
ചിത്തവഞ്ജിതഃ
ചിന്താത്രഃ
അവഭാസകഃ

ആ പരമാത്മാവ്
ചിത്തത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ട
ജ്ഞാനസ്വരൂപിയും
എങ്ങും ഭാസിക്കുന്നവനും

ബാഹ്യാഭ്യന്തരവ്യാപി	{അകത്തും പുറത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും
നിഷ്കളഃ സഃ	{അവയവരഹിതനും ആയ ആത്മാവ്
നിശ്ചലാശ്രയഃ	{ആശ്രയിച്ചവക്ക് നിശ്ചലതയെ കൊടുക്കുന്നവൻ ആകുന്നു

26. ബ്രഹ്മാഞ്ചലത്തിൽ വായുവിനെപ്പോലെ പരമാത്മാവ് സർവ്വത്തിലും ശരീരരഹിതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

ബ്രഹ്മാഞ്ചലചയമാവാതഃ	വായുവെങ്ങിനെവിശ്വ-
സർവ്വഭൂതഗതസ്തഥാ	ത്തിൽ
സ ഏവ ഭഗവാനാത്മാ	സർവ്വഭൂതഗതാകരോ
തനമുക്തോവ്യവസ്ഥിതഃ	അതുപോൽ പരമാത്മാവും വർത്തിപ്പു ദേഹമെന്നിയേ
ബ്രഹ്മാഞ്ചല	ബ്രഹ്മാഞ്ചലത്തിൽ
ചയമാവാതഃ	വായുവെങ്ങിനെ
സർവ്വഭൂതഗതഃ	{സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും ഗതനായിരിക്കുന്നു
തഥാ	അപ്രകാരം
സഃ ഭഗവാൻ ആത്മാ	ആ പരമാത്മാവ്
തനമുക്തോവ്യവസ്ഥിതഃ	{(സർവ്വവ്യാപിയായ്) ശരീരരഹിതനായിരിക്കുന്നു

27. ആകാശത്തിലും, സൂര്യനിലും മാറ്റം എന്തു ചിത്താനോ പ്രശോഭിക്കുന്നത് ആ ചിത്തത്തന്നെ ഭൂഗർഭത്തിലുള്ള പുഴക്കുളിലും ശോഭിക്കുന്നു.

യൈവചിത് ഭൂവനാഭോഗൈ
ഭൂഷണവേദാമ്നിഭാസ്തരൈ
ധരാവിവരകോശസൈവ
യൈവചിത് കീടകോദരൈ

യാ ചിത് ഏവ
ഭൂവനാഭോഗൈ
ഭൂഷണൈ
വേദാമ്നി
ഭാസ്തരൈ
സാ ചിത് ഏവ
ധരാവിവരകോശസൈവ
കീടകോദരൈ

മനിലും ഭൂഷണം തന്നിൽ
സൂത്രനിൽ ഗഗനത്തിലും
മിന്നുന്നചിത്തതാനല്ലോ
ഭ്രമർപ്പുഴവിങ്കലും

യാതൊരു ചിത്ത
ഭൂപ്രദേശത്തിലും
ഭൂഷണത്തിലും
അകാശത്തിലും
സൂത്രനിലും
ആ ചിത്ത തന്നെ
ഭ്രമർത്തിലുള്ള പുഴക്കളുടെ
അകത്തും (സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു)

28. ബന്ധ മോക്ഷങ്ങളോ ദൈവതാദൈവതമോ

ഇല്ലാതെ ഏകമായ് അമേയമായ

ബ്രഹ്മം സർവ്വത്ര വിലസുന്നു.

ന ബന്ധോസ്തി ന മോക്ഷോസ്തി ബന്ധമോക്ഷങ്ങളില്ലാട്ടും
ബ്രഹ്മൈവാസ്തിനിരന്തരം ദൈവതാദൈവതങ്ങളുംതഥാ
നൈകമസ്തി ന ചദൈവതം അമേയമേകമാബ്രഹ്മം
സംവിത്സ്ഫാദാരവിജ്ഞൈ സർവ്വത്രവിലസുന്നുതേ

ബന്ധഃ ന അസ്തി
മോക്ഷഃ ന അസ്തി
ന ഏകം അസ്തി

ബന്ധമില്ല
മോക്ഷമില്ല
അദൈവതവുമില്ല

ദൈവതം ച	ദൈവതവുമില്ല
ഏകം ബ്രഹ്മ ഏവ	ഒരു ബ്രഹ്മത്തെ
സംവിത്	സംവിന്യമായി
നിരന്തരം	എപ്പോഴും
സ്ഥാരം വിജുംഭതേ	വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

29. ഭൂവനം ബ്രഹ്മം, അഹം ബ്രഹ്മം, ശത്രുമിത്രങ്ങളും ബ്രഹ്മം സർവ്വം ബ്രഹ്മം.

ബ്രഹ്മചിത് ബ്രഹ്മഭൂവനം	ചിത്തം ലോകവുമുണ്ണും
ബ്രഹ്മഭൂതപരംപരാ:	ഞാനും ജന്തുക്കളൊക്കെയും
ബ്രഹ്മാഹംബ്രഹ്മമച്ഛതഃ	ശത്രുവും മിത്രവും ബ്രഹ്മം
ബ്രഹ്മമന്മിത്രബാധവാ:	സർവ്വബന്ധങ്ങളും തഥാ.

ചിത്ബ്രഹ്മം	ചിത്ത ബ്രഹ്മമാണ്
ഭൂവനംബ്രഹ്മം	ഭൂവനം ബ്രഹ്മമാണ്
ഭൂതപരം പരാബ്രഹ്മം	ജന്തുസമൂഹവും ബ്രഹ്മമാണ്
അഹംബ്രഹ്മം	ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്
മച്ഛതഃ ബ്രഹ്മം	എന്റെ ശത്രുക്കൾ ബ്രഹ്മമാണ്
മന്മിത്ര ബാധവാ:	{ എന്റെ മിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ബ്രഹ്മമാണ് }

30. ഇത്രയും അത്യുന്നതമായ ബ്രഹ്മപദത്തിലിരിക്കുന്ന വനെ മൃത്യു ഒരിക്കലും തിണ്ടുകയില്ല.

ഏതസ്തിനിർമ്മലേയേന	ഏവം നിർമ്മലമായുള്ളൊ-
പദേപരമപാവനെ	രിപ്പദത്തിലിരുന്നു

സംഗ്രിതാചിത്തവിശ്രാന്തിർ- ചിത്ത വിശ്രാന്തിയേല്പോനെ
മൃത്യുസ്തന്നജിഃലാംസതി മൃത്യുകൊല്ലാൻകൊതിച്ചിടാ

യേന	യാതൊരുവനാൽ
പരമപാവനെ	പരമപാവനമായും
നിർമ്മലേ	നിർമ്മലവുമായ
ഏതന്മിന് പദേ	അദിതീയ ബ്രഹ്മത്തിൽ
ചിത്തവിശ്രാന്തിഃ	ചിത്തിന്നു സ്വസ്ഥത
സംഗ്രിതാ	ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നു
തം	അവനെ
മൃത്യുഃ	മരണം
ന ജിഃലാംസതി	ഹനിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല.

31 ജ്ഞാനജ്ഞേയ വിമോചനമാണ് മുക്തിയെന്നു
സർവ്വ ശാസ്ത്രങ്ങളും സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

ചിത്ചേത്യകലനാബന്ധഃ	ജ്ഞാനജ്ഞേയവികല്പങ്ങൾ
തന്മുക്തിർമുക്തിരച്യതേ	ബന്ധ, മായതു വിട്ടിടിൽ
ചിച്ഛേതയാഖിലമാത്മേതി	മുക്തി,യെല്ലാം ബ്രഹ്മമെന്നു
സർവ്വസിദ്ധാന്ത സംഗ്രഹഃ	സർവ്വശാസ്ത്രപ്രമാണമാം

ചിത്ചേത്യകലനാബന്ധഃ	{ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം എന്നുള്ള
തത്മുക്തിഃ	{ കല്പനതന്നെ ബന്ധം
മുക്തിഃ ഉച്യതേ	അതിൽനിന്നുള്ള മോചനം
ചിത്ചേതയാഖിലം	മുക്തിയെന്നു പറയപ്പെടുന്നു
ആത്മാ ഇതി	ജ്ഞാനജ്ഞേയങ്ങളെല്ലാം
സർവ്വ സിദ്ധാന്ത സംഗ്രഹഃ	ആത്മാവാണെന്നു
	{ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും സിദ്ധാന്തി
	{ കുന്നു

32. വിശ്വം ചിന്താത്രമാണ് - ഞാനും, നിയ്യം
എല്ലാം ചിത്താണ്.

ചിദേവാസ്തീഹചിന്താത്ര-	ചിത്തോന്നമാത്രമാണെല്ലാം
മിദം ചിന്തയമേവ ച	ചിന്താത്രം വിശ്വമെന്നതും
ചിത്ത്വം ചിദഹമേവേതി	ഞാനുംനീയ്യമതോസ്യം
ലോകാശ്ചിദിതി സംഗ്രഹഃ	ചിത്തത്താന്നെന്നു സമ്മതം
ഇഹ ചിദ് ഏവ അസ്തി	{ ഇവിടെ ചിത്ത മാത്രമാണ്
	{ ജ്ഞത്
ഇദം ചിന്താത്രം	ഇതു ചിന്താത്രമാണ്
ചിന്തയം ഏവ ച	ചിന്തയവുമാണ്
ത്വം ചിത്	നീചിത്താണ്
അഹം ഏവ	ഞാനും അങ്ങിനെതന്നെ
ലോകാഃ ചിത് ഇതി സംഗ്രഹഃ	{ ലോകങ്ങൾ ചിത്താണെന്നാ
	{ ണ് ശാസ്തൃസിദ്ധാന്തം

33. സ്വാത്മസ്വരൂപത്തിൽ നിന്നു ന്യായമാണു മില്ല
ഗ്രാഹ്യ ഗൃഹീതങ്ങൾ വെറും
സങ്കല്പങ്ങളാണ്,

യദസ്തി യതോതിതഭാത്മരൂപം	ഏതൊന്നുതാനുണ്ടുപ്രകാശ-
യച്ചാനുതോഭാതിനചാനുദൃഷ്ടീ	വാനാ
സ്വഭാവസംവിത് പ്രതിഭാതി-	യതേകമാത്മാവരികന്യമില്ല
കേവലാ	പ്രകാശമേകെന്നതു സച്ചിദാത്മാ
ഗ്രാഹ്യം ഗൃഹീതേതിമുഷാവികല്പഃ	ഗ്രാഹ്യം ഗൃഹീതം നിഖിലം
	വികല്പം

യദസ്തി യതൊന്നുണ്ടോ

യത്ഭാതി

തദ് ആത്മരൂപം

യഃ ച അന്യത് ഭാതി

ന ച അന്യത് അസ്തി

സ്വഭാവ സംവിത്

ഗ്രാഹ്യം ഗൃഹീതേതി പ്രതിഭാതി
കേവലം

വികല്പഃ മൂഢാ

യാതൊന്നു പ്രാകാശിക്കുന്നു

അതെല്ലാം ആത്മരൂപമാണ്

{ യാതൊന്നു ആത്മസ്വരൂപത്തിൽനിന്നു അന്യമായ് പ്രകാശിക്കുന്നു

{ ആ അന്യമായതില്ല. അതായതു സ്വാത്മരൂപത്തിൽ നിന്നു അന്യമായ് യാതൊന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം

ബ്രഹ്മസ്വരൂപംമാത്രം

{ ഗ്രാഹ്യമെന്നും ഗൃഹീതമെന്നും കേവലമായി പ്രകാശിക്കുന്നു.

വികല്പം മിഥ്യയാണ്

ഇതി ശ്രീവാസിഷ്ടസാരേ 'ആത്മനിരൂപണം'

നാമ നവമം പ്രകരണം

സ മ ധ ഷ .

ദശമം പ്രകരണം

നിർദ്ദേശം.

വസിഷ്ഠ ഉവാച

1. ദുശ്യദർശന സംബന്ധംകൊണ്ടു ഒരിക്കലും സുഖം ലഭിക്കയില്ല - മനോനാശംകൊണ്ടു മാത്രമേ അതു സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ദുശ്യദർശനസംബന്ധാത്
നഭവേത് പരമംസുഖം
തദൈവകാന്തസംചിത്യാ
മനോനാശഃ പരംപദം

ദുശ്യദർശനസംബന്ധം
നൽകിടാപരമംസുഖം
ഏകാന്തചിന്തയാലുണ്ടാം
മനോനാശം പരംപദം

ദുശ്യദർശനസംബന്ധാത്
പരമം സുഖം
നഭവേത്
തത്
ഏകാന്ത സംചിത്യാ
മനോനാശ ഏവ
പരംപദം

{വിഷയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുംത
{മ്മിലുള്ള സംബന്ധംകൊണ്ട്
പരമമായ സുഖം
ഉണ്ടാകയില്ല.
അതിനാൽ
ഏകാന്തചിന്തയാൽഉണ്ടാകുന്ന
മനോനാശംതന്നെ
പരമമായ പദം

2. ദുശ്യദർശന സംബന്ധത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം ബന്ധമാണ്. അതിൽനിന്നുള്ള മോചനമാണ് മുകുതി.

ദുശ്യദർശന സംബന്ധം
സുഖസംവിദനത്തമാ

ദുശ്യദർശനമുണ്ടാക്കും
സുഖജ്ഞാനമനുഭവത്തമാ

ദൃശ്യസംവലിതോബന്ധം
തന്മൂക്താമുക്തിതഃ ച്യവേ

ബന്ധമാണുവിദ്വേനാൽ
മുക്തിയെന്നു കഥിച്ചിടാം

ദൃശ്യദർശനസംബന്ധം

{ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും വിഷയങ്ങളുടേയും സമ്പർക്കത്താൽ

യത്

യാതൊരു

അനന്തമാ

അത്യൽകൃഷ്ടമായ

സുഖസംവിത്

സുഖജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു

തദ് ഏവ

അതുതന്നെ

ദൃശ്യസംവലിതഃ

ദൃശ്യസമ്പർക്കത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന

ബന്ധഃ

ഭാവത്തോടുകൂടിയ ബന്ധം

തന്മൂക്താ

അതിന്റെ മോചനം

മുക്തിഃ ഉച്യതേ

മുക്തി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു

3. സത്തിന്റെയും അസത്തിന്റെയും മദ്ധ്യത്തിൽ

സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ശുദ്ധമായ പദത്തെ

നേടി ലോകത്തെ ഗ്രഹിക്കാതേയും

ത്യജിക്കാതെയും വർത്തിക്കുക

ശുദ്ധം സദസതൊർമ്മദ്ധ്യേ

സത്താസത്തിനുമദ്ധ്യത്തിൽ

പദം ലബ്ധ്യാവലംബ്യതത്

ശുദ്ധമാം പദമാണന്നി

സബാഹ്യാഭ്യന്തരവിശ്വം

ബാഹ്യാഭ്യന്തരവിശ്വത്തെ

മാഗ്രഹാണ വിമുഞ്ചമാ

ഗ്രഹിക്കാത്തു വിടാക്കുക

സദസതഃമദ്ധ്യേ

{ സത്തിന്റെയും അസത്തിന്റെയും മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

ശുദ്ധംപദം

ശുദ്ധമായ പദത്തെ

ലബ്ധ്യാ

നേടീട്ട്

തത് അവലംബ്യ

അതിനെ അവലംബിച്ചു

സബാഹ്യാഭ്യന്തരം

ഉജ്ജ്വലം പുറമേയും കാണുന്ന

വിശ്വം
മാ ഗൃഹാണ
മാ വിമുഞ്ച

ലോകത്തെ
ഗ്രഹിക്കരുത്
ത്യജിക്കുകയരുത്

4. ജഡാജഡങ്ങൾക്കു മദ്ധ്യത്തിലുള്ള പരമാർത്ഥം തത്വത്തെ ആശ്രയിക്കുക.

ജഡാജഡദുരോർമ്മദ്ധ്യേ
യത്തത്വം പാരമാർത്ഥികം
അനന്താകാശഹൃദയം
തത്സദാശ്രയസർവ്വമാ

ജഡാജഡങ്ങൾമദ്ധ്യത്തിൽ
യാതൊന്നോപാരമാർത്ഥികം
അനന്താകാശഹൃത്താമ—
സ്തുതുന്നീമാശ്രയിക്കുക

ജഡാജഡദുരോർമ്മദ്ധ്യേ

{ ജഡങ്ങളുടേയും അജഡങ്ങളുടേയും മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന

യത്

യാതൊന്നും

പാരമാർത്ഥികംതത്വം

പരമാർത്ഥതത്വമോ

അനന്താകാശഹൃദയം

{ അനന്തമായ ആകാശത്തിന്റെ ഹൃദയമോ—സദസ്വരൂപമോ

തത്

അതു

തത്വം

നീ

സർവ്വമാ

എല്ലാ വിധത്തിലും

ആശ്രയ

ആശ്രയിച്ചാലും

5. ബ്രഹ്മജ്ഞാനംകൊണ്ടു ദൃശ്യമില്ലാതായാൽ ദ്രഷ്ടം തപുമില്ലാതാകുന്നതിനാൽ കൈവല്യമേല്പട്ടുന്നു.

ദ്രഷ്ടംദൃശ്യസ്വരൂപതാംഗം
ബന്ധഇത്യഭിധീയതേ
ദ്രഷ്ടാദൃശ്യവശാത്ബലോ
ദൃശ്യാഭാവവിമുച്യതേ

ദ്രഷ്ടാവിൻദൃശ്യസംബന്ധം
ബന്ധമെന്നുകഥിച്ചിടാം
ദ്രഷ്ടാദൃശ്യത്തിനാൽബലൻ
ദൃശ്യമില്ലെങ്കിൽമുക്തനായ്

അംഗ	(സം) അല്ലയോ വത്സാ!
ദ്രഷ്ട:	ദ്രഷ്ടാവിന്നു
ദൃശ്യസ്യ	ദൃശ്യത്തിന്റെ
സത്താ	ബോധം
ബന്ധഇതി അഭിധീയതേ	ബന്ധമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
ദ്രഷ്ടാ	ദ്രഷ്ടാവു്
ദൃശ്യവശാത്	ദൃശ്യസംബന്ധത്താൽ
ബദ്ധ:	ബദ്ധനാണ്
ദൃശ്യാഭാവേ	ദൃശ്യസംബന്ധമില്ലെങ്കിൽ
വിമുച്യതേ	മോചിക്കപ്പെടുന്നു

6. ത്രിപുടിയെ അതായത് ജ്ഞാതാ, വൃത്തിജ്ഞാനം,
ജ്ഞേയം ഇവയെ പരിത്യജിച്ചു വാസനകൂടാതെ
യാതൊന്നു ആദ്യദർശനത്താൽ പ്രകാശാത്മാ
ക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവോ ആ
സ്വാത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുക.

ദ്രഷ്ടദർശനദൃശ്യാനി	ദ്രഷ്ടാദർശനദൃശ്യങ്ങൾ
ത്യക്തവാസനയാസഹ	വിട്ടുവാസനയെന്നിയെ
ദർശന പ്രഥമാഭാസ	നന്തതൊന്നോദർശനാലാദ്യം
മാത്മാനംസമുപാസ്തമഹ	ഭാഗിപ്പിക്കമതെന്തൊഴാം

ദ്രഷ്ടദർശനദൃശ്യാനി	(ദ്രഷ്ടാവു്, ദർശനം (വൃത്തി ജ്ഞാനം) ദൃശ്യം ഇവയെ
വാസനയാസഹ	വാസനയോടുകൂടി
ത്യക്തവാ	ത്യജിച്ചിട്ടു
യ:	യാതൊന്നു
ദർശനപ്രഥമാഭാസ:	(ദർശനത്താൽ ആദ്യമായി പ്ര കാശിപ്പിക്കുന്നു
തം ആത്മാനം	ആ ആത്മാവിനെ
ഉപാസ്തമഹ	ഉപാസിക്കുന്നു

ബാഹ്യാഭ്യന്തരവ്യാപി	{ അകത്തും പുറത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും
നിഷ്കളഃ സഃ	{ അവയവരഹിതനും ആയ ആ 'അത്മാവു'
നിത്വലാശ്രതഃ	{ ആശ്രയിച്ചവർക്ക് നിത്വലതയെ കൊടുക്കുന്നവൻ ആകുന്നു

26. ബ്രഹ്മാണ്യത്തിൽ വായുവിനെപ്പോലെ പരമാത്മാവ് സർവ്വത്തിലും ശരീരരഹിതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

ബ്രഹ്മാണ്യചയമാവാതഃ	വായുവെങ്ങിനെവിശ്വ-
സർവ്വഭൂതഗതസ്തഥാ	ത്തിൽ
സ ഏവ ഭഗവാനാത്മാ	സർവ്വഭൂതഗതാകമോ
തനമുക്തോവ്യവസ്ഥിതഃ	അതുപോൽ പരമാത്മാവും വർത്തിപ്പു ദേഹമെന്നിയേ

ബ്രഹ്മാണ്യ	ബ്രഹ്മാണ്യത്തിൽ
യമാവാതഃ	വായുവെങ്ങിനെ
സർവ്വഭൂതഗതഃ	{ സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും ഗതനായിരിക്കുന്നു
തഥാ	അപ്രകാരം
സഃ ഭഗവാൻ ആത്മാ	ആ പരമാത്മാവ്
തനമുക്തോവ്യവസ്ഥിതഃ	{ (സർവ്വവ്യാപിയായ്) ശരീരരഹിതനായിരിക്കുന്നു

27. ആകാശത്തിലും, സൂര്യനിലും മറ്റും ഏതു ചിത്താനോ പ്രശോഭിക്കുന്നത് ആ ചിത്തത്തന്നെ ഭൂഗർഭത്തിലുള്ള പുഴക്കുളിലും ശോഭിക്കുന്നു.

യൈവചിത് ഭൂവനാഭോഗൈ
ഭൂഷണൈവ്യോമ്നിഭാസ്തൈ
ധരാവിവരകോശസ്ഥൈ
സൈവചിത് കീടകോദരേ

മന്നിലും ഭൂഷണം തന്നിൽ
സൂര്യനിൽ ഗഗനത്തിലും
മിന്നുന്നചിത്തതാനല്ലോ
ഭൂഗർഭപുഴവിങ്കലും

യാ ചിത് ഏവ
ഭൂവനാഭോഗൈ
ഭൂഷണൈ
വ്യോമ്നി
ഭാസ്തൈ
സാ ചിത് ഏവ
ധരാവിവരകോശസ്ഥൈ
കീടകോദരേ

യാതൊരു ചിത്ത
ഭൂപ്രദേശത്തിലും
ഭൂഷണത്തിലും
ഭുകാശത്തിലും
സൂര്യനിലും
ആ ചിത്ത തന്നെ
ഭൂഗർഭത്തിലുള്ള പുഴക്കളുടെ
അകത്തും (സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു)

28. ബന്ധ മോക്ഷങ്ങളോ ദൈവതാദൈവതമോ
ഇല്ലാതെ ഏകമായ് അമേയമായ
ബ്രഹ്മം സർവ്വത്ര വിലസുന്നു.

ന ബന്ധോസ്തി ന മോക്ഷോസ്തി ബന്ധമോക്ഷങ്ങളില്ലാട്ടും
ബ്രഹ്മൈവാസ്തിവിരന്തരം ദൈവതാദൈവതങ്ങളുംതഥാ
നൈകമസ്തി ന ചദൈവതം അമേയമേകമാംബ്രഹ്മം
സംവിത്സ്ഫാദാരവിജുംഭതേ സർവ്വത്രവിലസുന്നുതേ

ബന്ധ: ന അസ്തി
മോക്ഷ: ന അസ്തി
ന ഏകം അസ്തി

ബന്ധമില്ല
മോക്ഷമില്ല
അദൈവതവുമില്ല

ദൈവതം ച	ദൈവതവുമില്ല
ഏകം ബ്രഹ്മ ഏവ	ഒരു ബ്രഹ്മത്തെ
സംവിത്	സംവിന്ധമായി
നിരന്തരം	എപ്പോഴും
സ്ഥാരം വിജ്ഞേതേ	വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

29. ഭൂവനം ബ്രഹ്മം, അഹം ബ്രഹ്മം, ശത്രുമിത്രങ്ങളും ബ്രഹ്മം സർവ്വം ബ്രഹ്മം.

ബ്രഹ്മചിത് ബ്രഹ്മഭൂവനം	ചിത്തം ലോകവുമുണ്ണും
ബ്രഹ്മഭൂതപരംപരാ:	ഞാനും ജന്തുക്കളൊക്കെയും
ബ്രഹ്മാഹംബ്രഹ്മമച്ഛതു;	ശത്രുവും മിത്രവും ബ്രഹ്മം
ബ്രഹ്മമന്മിത്രബാധവാ:	സർവ്വബന്ധങ്ങളും തഥാ.

ചിത്ബ്രഹ്മം	ചിത്ത ബ്രഹ്മമാണ്
ഭൂവനംബ്രഹ്മ	ഭൂവനം ബ്രഹ്മമാണ്
ഭൂതപരം പരാബ്രഹ്മം	ജന്തുസമൂഹവും ബ്രഹ്മമാണ്
അഹംബ്രഹ്മ	ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്
മച്ഛതു: ബ്രഹ്മ	എന്റെ ശത്രുക്കൾ ബ്രഹ്മമാണ്
മന്മിത്ര ബാധവാ:	{ എന്റെ മിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ബ്രഹ്മമാണ്

30. ഇത്രയും അത്യുന്നതമായ ബ്രഹ്മപദത്തിലിരിക്കുന്ന വനെ മൃത്യു ഒരിക്കലും തീണ്ടുകയില്ല.

ഏതസ്തിനിർമ്മലേയേന	ഏവം നിർമ്മലമായുള്ളൊ-
പദേപരമപാവനെ	രിപ്പദത്തിലിരിക്കുന്നു

സംശ്രിതാചിത്തവിശ്രാന്തിർ-	ചിത്ത വിശ്രാന്തിയേല്പോനെ
മൃത്യുസ്തംഭജീലാംസതി	മൃത്യുകൊല്ലാൻകൊതിച്ചിടാ
യേന	യാതൊരുവനാൽ
പരമപാവനെ	പരമപാവനമായും
നിർമ്മലേ	നിർമ്മലവുമായ
ഏതർപ്പിന് പദേ	അവിതീയ ബ്രഹ്മത്തിൽ
ചിത്തവിശ്രാന്തിഃ	ചിത്തിന്നു സ്വസ്ഥത
സംശ്രിതാ	ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നു
തം	അവനെ
മൃത്യുഃ	മരണം
ന ജീലാംസതി	ഹനിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല.

31. ജ്ഞാനജേതയ വിമോചനമാണു് മുക്തിയെന്നു
സർവ്വ ശാസ്ത്രങ്ങളും സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

ചിത്ചേതുകലനാബന്ധഃ	ജ്ഞാനജേതയവികല്പങ്ങൾ
തന്മുക്തിർമുക്തിരച്യതേ	ബന്ധ, മായതു വിട്ടിടിൽ
ചിച്ഛേതൃത്യാഖിലമാത്മേതി	മുക്തി, യെല്ലാം ബ്രഹ്മമെന്നു
സർവ്വസിദ്ധാന്ത സംഗ്രഹഃ	സർവ്വശാസ്ത്രപ്രമാണമാം
ചിത്ചേതുകലനാബന്ധഃ	{ ജ്ഞാനം ജേതയം എന്നുള്ള കല്പനതന്നെ ബന്ധം
തത്മുക്തിഃ	അതിർന്നിന്നുള്ള മോചനം
മുക്തിഃ ഉച്യതേ	മുക്തിയെന്നു പറയപ്പെടുന്നു
ചിത്ചേതൃത്യാഖിലം	ജ്ഞാനജേതയങ്ങളെല്ലാം
ആത്മാ ഇതി	ആത്മാവാണെന്നു
സർവ്വ സിദ്ധാന്ത സംഗ്രഹഃ	{ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും സിദ്ധാന്തി ക്കുന്നു

32. വിശ്വം ചിന്താത്രമാണ് - ഞാനും, നീയും
എല്ലാം ചിന്താത്മാണ്.

ചിദേവാസ്തീഹചിന്താത്ര-	ചിത്തൊന്നമാത്രമാണെല്ലാം
മിദം ചിന്തയമേവ ച	ചിന്താത്രം വിശ്വമെന്നത്രം
ചിത്ത്വം ചിദഹമേവേതി	ഞാനുംനീയുമതോസർവ്വം
ലോകാശ്ചിദിതി സംഗ്രഹഃ	ചിത്തുതാനെന്ന സമതം
ഇഹ ചിദ് ഏവ അസ്തി	{ ഇവിടെ ചിത്ത മാത്രമാണ്
	{ ഇതു }
ഇദം ചിന്താത്രം	ഇതു ചിന്താത്രമാണ്
ചിന്തയം ഏവ ച	ചിന്തയവുമാണ്
ത്വം ചിത്	നീചിന്താത്മാണ്
അഹം ഏവ	ഞാനും അങ്ങിനെതന്നെ
ലോകാഃ ചിത് ഇതി സംഗ്രഹഃ	{ ലോകങ്ങൾ ചിന്താണെന്നാ
	{ ണ് ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം

33. സ്വാത്മസ്വരൂപത്തിൽ നിന്നു ന്യായൊന്നുമില്ല
ഗ്രാഹ്യ ഗൃഹീതങ്ങൾ വെറും
സങ്കല്പങ്ങളാണു,

യദസ്തി യതോതിതഭാത്മരൂപം	ഏതൊന്നുതാനുണ്ടുപ്രകാശം-
യച്ചാനുതോഭാതിന ചാനുദസ്തി	വാനാ
സ്വഭാവസംവിത് പ്രതിഭാതി-	യതേകമാത്മാവരികന്യമില്ല
	പ്രകാശമേകെന്നതു സച്ചിദാത്മാ
ഗ്രാഹ്യം ഗൃഹീതേതിമുഷാപികല്പഃ	ഗ്രാഹ്യം ഗൃഹീതം നിഖിലം
	വികല്പം

യദസ്തി യതൊന്നുണ്ടോ

യത്ഭാതി

തദ് ആത്മരൂപം

യഃ ച അന്യത് ഭാതി

ന ച അന്യത് അസ്തി

സ്വഭാവ സംവിത്

ഗ്രാഹ്യം ഗൃഹീതേതി പുതിഭാതി
കേവലം

വികല്പഃ ദൃഷ്ടാ

യാതൊന്നു പ്രകാശിക്കുന്നു

അതെല്ലാം ആത്മരൂപമാണ്

{ യാതൊന്നു ആത്മസ്വരൂപത്തിൽനിന്നു അന്യമായ് പ്രകാശിക്കുന്നു

{ ആ അന്യമായതില്ല. അതായതു സ്വഭാവരൂപത്തിൽ നിന്നന്യമായ് യാതൊന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം

ബ്രഹ്മസ്വരൂപംമാത്രം

{ ഗ്രാഹ്യമെന്നും ഗൃഹീതമെന്നും കേവലമായി പ്രകാശിക്കുന്നു.

വികല്പം മിഥ്യയാണ്

ഇതി ശ്രീവാസിഷ്ടസാരേ 'ആത്മാനരൂപണം'

നാമ നവമം പ്രകരണം

സ മ ധ ഷ്ട മ .

ദശമം പ്രകരണം

നീർച്ചം.

വസിഷ്ഠ ഉവാച

1. ദൃശ്യദർശന സംബന്ധംകൊണ്ടു ഒരിക്കലും സുഖം
ലഭിക്കയില്ല - മനോനാശംകൊണ്ടു മാത്രമേ
അതു സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ദൃശ്യദർശനസംബന്ധാത്
നഭവേത് പരമംസുഖം
തദൈവൈകാന്തസംചിത്യാ
മനോനാശഃ പരംപദം

ദൃശ്യദർശനസംബന്ധം
നൽകിടാപരമംസുഖം
ഏകാന്തചിന്തയാലുണ്ടാം
മനോനാശം പരംപദം

ദൃശ്യദർശനസംബന്ധാത്
പരമം സുഖം
നഭവേത്
തത്
ഏകാന്ത സംചിത്യാ
മനോനാശ ഏവ
പരംപദം

{വിഷയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുത
മ്മിലുള്ള സംബന്ധംകൊണ്ട്
പരമമായ സുഖം
ഉണ്ടാകയില്ല.
അതിനാൽ
ഏകാന്തചിന്തയാൽഉണ്ടാകുന്ന
മനോനാശത്തെ
പരമമായ പദം

2. ദൃശ്യദർശന സംബന്ധത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം
ബന്ധമാണ്. അതിൽനിന്നുള്ള
മോചനമാണ് മുകുതി.

ദൃശ്യദർശന സംബന്ധ
സുഖസംവിദനത്തമാ

ദൃശ്യദർശനമുണ്ടാക്കും
സുഖജ്ഞാനമനുത്തമാ

ദൃശ്യസംവലിതോബന്ധഃ
തന്മുക്താമുക്തിരച്യുതേ

ബന്ധമാണതുവിട്ടെന്നാൽ
മുക്തിയെന്നു കഥിച്ചിടാം

ദൃശ്യദർശനസംബന്ധം

{ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും വിഷയങ്ങളുടേയും സമ്പർക്കത്താൽ
യാതൊരു

യത്

അത്യൽകൃഷ്ടമായ

അനന്തമാ

സുഖജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു

സുഖസംവിത്

തദ് എവ

അതുതന്നെ

ദൃശ്യസംവലിതഃ

ദൃശ്യസമ്പർക്കത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന

ബന്ധഃ

ഭാവത്തോടുകൂടിയ ബന്ധം

തന്മുക്താ

അതിന്റെ മോചനം

മുക്തിഃ ഉച്യതേ

മുക്തി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു

3. സത്തീന്റെയും അസത്തീന്റെയും മദ്ധ്യത്തിൽ

സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ശുദ്ധമായ പദത്തെ

നേടി ലോകത്തെ ഗ്രഹിക്കാതെയും

ത്യജിക്കാതെയും വർത്തിക്കുക

ശുദ്ധം സദസതാർക്കമധ്യേ

സത്താസത്തീനമദ്ധ്യത്തിൽ

പദം ലബ്ധ്യാവലംബ്യതത്

ശുദ്ധമാം പദമാർന്നീ

സബാഹ്യാഭ്യന്തരവിശ്വം

ബാഹ്യാഭ്യന്തരവിശ്വത്തെ

മാഗ്രഹാണ വിമുഞ്ചമാ

ഗ്രഹിക്കായ്ക്കു വിടയ്ക്കുകൊ

സദസതഃമദ്ധ്യേ

{ സത്തീന്റെയും അസത്തീന്റെയും
മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

ശുദ്ധംപദം

ശുദ്ധമായ പദത്തെ

ലബ്ധ്യാ

നേടീട്ടു

തത് അവലംബ്യ

അതിനെ അവലംബിച്ചു

സബാഹ്യാഭ്യാന്തരം

ഉജ്ജീലം പുറമേയും കാണുന്ന

വിശ്വം
മാ ഗൃഹാണ
മാ വിമുഞ്ച

ലോകത്തെ
ഗ്രഹിക്കരുത്
തൃജിക്കയുമരുത്

4. ജഡാജഡങ്ങൾക്കു മദ്ധ്യത്തിലുള്ള പരമാർത്ഥം തത്വത്തെ ആശ്രയിക്കുക.

ജഡാജഡദുശോർമ്മഭ്യേ
യത്തത്വം പാരമാർത്ഥികം
അനന്താകാശഹൃദയം
തത്സദാശ്രയസർവ്വമാ

ജഡാജഡങ്ങൾമദ്ധ്യത്തിൽ
യാതൊന്നോപാരമാർത്ഥികം
അനന്താകാശഹൃത്താമ.-
സ്സത്തുനീമാശ്രയിക്കുക

ജഡാജഡദുശോർമ്മഭ്യേ

{ ജഡങ്ങളുടേയും അജഡങ്ങളു
ടേയും മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്ന

യത്

യാതൊന്നു

പാരമാർത്ഥികംതത്വം

പരമാർത്ഥതത്വമോ

അനന്താകാശഹൃദയം

{ അനന്തമായ ആകാശത്തിന്റെ
ഹൃദയമോ-സർവ്വസ്വരൂപമോ

തത്

അതു

തപം

നീ

സർവ്വമാ

എല്ലാ വിധത്തിലും

ആശ്രയ

ആശ്രയിച്ചാലും

5. ബ്രഹ്മജ്ഞാനംകൊണ്ടു ദൃശ്യമില്ലാതായാൽ ദ്രഷ്ടം തപുമില്ലാതാകുന്നതിനാൽ കൈവല്യമേല്പട്ടന്നു.

ദ്രഷ്ടം ദൃശ്യസ്യ സ താംഗ
ബന്ധ ഇത്യഭിധീയതേ
ദ്രഷ്ടാദൃശ്യവശാത് ബലോ
ദൃശ്യാഭാവവിമുച്യതേ

ദ്രഷ്ടാവിൻദൃശ്യസംബന്ധം
ബന്ധമെന്നുകഥിച്ചിടാം
ദ്രഷ്ടാദൃശ്യത്തിനാൽ ബലൻ
ദൃശ്യമില്ലെങ്കിൽമുക്തനായ്

അംഗ	(സം) അല്ലയോ വത്സാ!
ഭൃഷ്ട:	ഭൃഷ്ടാവിന്നു
ദൃശ്യസ്വ	ദൃശ്യത്തിന്റെ
സത്താ	ബോധം
ബന്ധഇതി അഭിധീയതേ	ബന്ധമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു
ഭൃഷ്ടാ	ഭൃഷ്ടാവു്
ദൃശ്യവശാത്	ദൃശ്യസംബന്ധത്താൽ
ബദ്ധ:	ബദ്ധനാണു്
ദൃശ്യാഭാവൈ	ദൃശ്യസംബന്ധമില്ലെങ്കിൽ
വിമുച്യതേ	മോചിക്കപ്പെടുന്നു

6. ത്രിപുടിയെ അതായതു് ജ്ഞാതാ, വൃത്തിജ്ഞാനം,
ജ്ഞേയം ഇവയെ പരിത്യജിച്ചു വാസനകൂടാതെ
യാതൊന്നു ആദ്യദർശനത്താൽ പ്രകാശാത്മാ
ക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവോ ആ
സ്വാത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുക.

ഭൃഷ്ടദർശനദൃശ്യാനി	ഭൃഷ്ടാദർശനദൃശ്യങ്ങൾ
ത്യക്തവാസനയാസഹ	വിട്ടുവാസനയെന്നിയെ
ദർശന പ്രഥമാഭാസ	പറ്റതൊന്നോദർശനാലാദ്യം
മാത്മാനംസമുപാസ്മഹൈ	ഭാഗ്വദപ്രകാശമെന്നെന്തൊഴാം

ഭൃഷ്ടദർശനദൃശ്യാനി	ഭൃഷ്ടാവു്, ദർശനം (വൃത്തി ജ്ഞാനം) ദൃശ്യം ഇവയെ
വാസനയാസഹ	വാസനയോടുകൂടി
ത്യക്തവാ	ത്യജിച്ചിട്ടു
യ:	യാതൊന്നു
ദർശനപ്രഥമാഭാസ:	[ദർശനത്താൽ ആദ്യമായി പ്ര കാശിപ്പിക്കുന്നു
തം ആത്മാനം	ആ ആത്മാവിനെ
ഉപാസ്മഹൈ	ഉപാസിക്കുന്നു

അംഗ	(സം) അല്ലയോ വത്സാ!
ദ്രഷ്ട:	ദ്രഷ്ടാവിന്നു
ദൃശ്യസ്വ	ദൃശ്യത്തിന്റെ
സത്താ	ബോധം
ബന്ധഇതി അഭിധീയതേ	ബന്ധമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു
ദ്രഷ്ടാ	ദ്രഷ്ടാവു്
ദൃശ്യവശാത്	ദൃശ്യസംബന്ധത്താൽ
ബദ്ധ:	ബദ്ധനാണു്
ദൃശ്യാഭാവേ	ദൃശ്യസംബന്ധമില്ലെങ്കിൽ
വിമുച്യതേ	മോചിക്കപ്പെടുന്നു

6. ത്രിപുടിയെ അതായത് ജ്ഞാതാ, വൃത്തിജ്ഞാനം,
ജ്ഞേയം ഇവയെ പരിത്യജിച്ചു വാസനകൂടാതെ
യാതൊന്നു ആദ്യദർശനത്താൽ പ്രകാശാത്മാ
ക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവോ ആ
സ്വാത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുക.

ദ്രഷ്ടദർശനദൃശ്യാനി	ദ്രഷ്ടാദർശനദൃശ്യങ്ങൾ
ത്യക്തവാസനയാസഹ	വിട്ടുവാസനയെന്നിയെ
ദർശന പ്രഥമാഭാസ	പറ്റതൊന്നോദർശനാലാദ്യം
മാത്മാനംസമുപാസ്തവേ	ഭാഗിപ്പിക്കമതെന്തൊഴാം

ദ്രഷ്ടദർശനദൃശ്യാനി	{ദ്രഷ്ടാവു്, ദർശനം (വൃത്തി ജ്ഞാനം) ദൃശ്യം ഇവയെ
വാസനയാസഹ	വാസനയോടുകൂടി
ത്യക്തവാ	ത്യജിച്ചിട്ടു
യ:	യാതൊന്നു
ദർശനപ്രഥമാഭാസ:	{ദർശനത്താൽ ആദ്യമായി പ്ര കാശിപ്പിക്കുന്നു
തം ആത്മാനം	ആ ആത്മാവിനെ
ഉപാസ്തവേ	ഉപാസിക്കുന്നു

7. 'അസ്തി' 'നാസ്തി' എന്നീ രണ്ടു പക്ഷങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ നിത്യതൃപ്തനായി പ്രകാശമാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സ്വാത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുക.

ദയോർമ്മദ്ധ്യഗതംനിത്യ മസ്തിനാസ്തിതിപക്ഷയോഃ പ്രകാശനം പ്രകാശനാ മാത്മാനം സമുപാസ്തവേ	ഉണ്ടെന്നില്ലെന്ന പക്ഷങ്ങൾ മദ്ധ്യനിത്യഗതൻസ്ഥിതൻ പ്രകാശത്തെ പ്രകാശിപ്പി- ച്ചിട്ടുമാത്മാവിനെ തൈദാശാം
അസ്തിനാസ്തിതിപക്ഷയോഃ നിത്യംഗതം പ്രകാശാനാം പ്രകാശനം ആത്മാനം ഉപാസ്തവേ	{ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന രണ്ടു പക്ഷ ങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ നിത്യപ്രാപ്തനും { പ്രകാശമാക്കളെ പ്രകാശി പ്പിക്കുന്നവനായ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങൾ ഉപാസിക്കുന്നു

8. സങ്കല്പഫലദനം, തേജഃപ്രകാശകനം, ഗ്രാഹ്യവസ്തുക്കൾക്കുസ്സദുമായിരിക്കുന്ന ചിദാത്മാവെ ഉപാസിക്കുക.

സർവ്വസങ്കല്പഫലദം- സർവ്വതേജഃ പ്രകാശകം സർവ്വോപാദേയസിമാനം ചിദാത്മാനമുപാസ്തവേ	സർവ്വസങ്കല്പഫലദൻ സർവ്വതേജഃപ്രകാശകൻ സർവ്വോപാദേയസിമാവാ- മച്ചിദാത്മാവിനെ തൈദാശാം
സർവ്വസങ്കല്പഫലദം സർവ്വതേജഃപ്രകാശകം സർവ്വോപാദേയസിമാനം	{ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളുടേയും ഫല ദാതാവായി { എല്ലാ തേജസ്സുകളേയും പ്രകാ ശിപ്പിക്കുന്നവനായി { എല്ലാ ഗ്രാഹ്യവസ്തുക്കളുടേയും അവസാന ഭൂമിയായിരിക്കുന്ന

ചിദാത്മാനം
ഉപാസ്മഹേ

ചിദാത്മാവേ
ഞങ്ങൾ ഉപാസിക്കുന്നു.

9. പ്രത്യയാനന്ദദായകനും, സ്വാത്മതത്വോത്ഥനമായ
നിസ്സന്ദത്തെ ഉപാസിക്കാം.

ദൃഷ്ട്യദൃശ്യസമാധോഗാത്
പ്രത്യയാനന്ദനിശ്ചയഃ
രസ്തംസ്വാത്മതത്വോത്ഥം
നിസ്സന്ദംസമുപാസ്മഹേ

ദൃഷ്ടാവിൻദൃശ്യസമ്പർക്കം
പ്രത്യയാനന്ദദായകം
സ്വാത്മതത്വോത്ഥമായുള്ളതാ
നിസ്സന്ദത്തെ ഭജിപ്പിക്കാം

ദൃഷ്ട്യദൃശ്യസമാധോഗാത്
യഃ പ്രത്യയാനന്ദനിശ്ചയഃ
സ്വാത്മതത്വോത്ഥം
നിസ്സന്ദം
തം ഉപാസ്മഹേ

{ ദൃഷ്ടാവിന്റെയും ദൃശ്യത്തിന്റെയും സമ്പർക്കത്താൽ
{ ബുദ്ധിയിൽ യാതൊരാറാന്നത്തിന്റെ പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നുവോ
{ ബ്രഹ്മഭാവത്താൽ ജീവൻ ആവിർഭവിക്കുന്ന ആ മാതിരി ആനന്ദസ്വരൂപനും
നിശ്ചലനമായ
{ ആ സ്വാത്മാവെ ഞങ്ങൾ ഉപാസിക്കുന്നു (കാംക്ഷിതാത്മങ്ങളുടെ സിദ്ധിയിൽ, കൃതാത്മതയാൽ ചേതസ്സു ഉപരതമായ് ഭവിക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവിൽ ഉദിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെ ബ്രഹ്മാനന്ദം)

10. ജാഗ്രത്തിനന്ത്യത്തിലും നിദ്രാദിയിലും
വരുന്ന അക്ഷയനന്ദത്തെ
ഉപാസിക്കാം.

നിദ്രാദൗജാഗരസ്യാനെ
 യോഭാവഉ പജായതേ
 തംഭാവംഭാവയന് സാക്ഷാ-
 ദക്ഷയാനന്ദശ്നതേ

ജാഗരസ്യാനെ

നിദ്രാദൗ

യ:

ഭാവ:

ഉപജായതേ

തംഭാവം

ഭാവയന്

അക്ഷയാനന്ദം

അശ്നതേ

ജാഗ്രത്തിനന്ത്യമായിട്ടും
 നിദ്രയ്ക്കുദിനിലുംവരും
 ഭാവത്തെ ഭാവനംചെയ്തി-
 ലക്ഷയാനന്ദപൂർണ്ണനായ്

{ജാഗ്രദവസ്ഥയുടെ അവസാന
 {ത്തിൽ

നിദ്രയുടെ ആദിയിൽ

യാതൊരു

ഭാവം

ഉണ്ടാകുന്നു.

ആ ഭാവം (മനോവികാരം)

ഭാവന ചെയ്യുന്നവൻ

അക്ഷയമായ ആനന്ദത്തെ

{ഉജ്ജിക്കുന്നു (സാക്ഷാത്തായി
 {അനുഭവിക്കുന്നു)

11. സകല്പരഹിതമായി മൂന്നവസ്ഥകളും വിട്ടു
 ശിലപോൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്
 സ്വരൂപസ്ഥിതി.

പ്രശാന്തസമ്യസകല്പാ
 യാശിലാവദവസ്ഥിതി:
 ജാഗ്രന്നിദ്രാവിനിർമുക്താ
 സാ സ്വരൂപസ്ഥിതി:പരാ

സമ്യസകല്പവുംവിട്ടു
 നിദ്രാ ജാഗ്രത്തൊഴിഞ്ഞഹോ
 ശിലപോൽ സ്ഥിതി-
 ചെയ്തീടിൽ
 സ്വരൂപസ്ഥിതികേവലം

പ്രശാന്ത സമ്യസകല്പാ
 ജാഗ്രന്നിദ്രാവിനിർമുക്താ
 ശിലാവത്

എല്ലാ സകല്പങ്ങളും നശിച്ചു
 ജാഗ്രത്തും നിദ്രയും ത്യജിച്ചു
 ശിലപോലെ

യാ അവസ്ഥിതിഃ

സാ

പരാസ്വരൂപസ്ഥിതിഃ

യാതൊരു അവസ്ഥിതിയുണ്ടോ

അതുതന്നെ

{ പരമായ സ്വസ്വരൂപാവസ്ഥിതി

12. മൺപാത്രത്തിൽ മണ്ണ് എന്നപോലെ ചിദാത്മാവ് സർവ്വത വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

സത്യാനന്ദ ചിദാകാശ

സ്വരൂപഃ പരമേശ്വരഃ

മുദാജനേഷു മൂദിവ

സർവ്വത്രാസ്തൃപ്തമകസ്ഥിതിഃ

സത്യാനന്ദചിദാകാശ

സ്വരൂപൻപരമേശ്വരൻ

മൺപാത്രത്തിൽ മണ്ണ്-

പോലെ-

ങ്ങഭേദസ്ഥിതിനേടുവാൻ

സത്യാനന്ദ ചിദാകാശസ്വരൂപഃ

പരമേശ്വരഃ

മുദാജനേഷു

മൂദിവ

സർവ്വത

അപൃഥക് സ്ഥിതിഃ

അസ്തി

{ ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനും ആകാശതുല്യനുമായ

പരമേശ്വരൻ

മൺപാത്രങ്ങളിൽ

മുത്ത് (മണ്ണ്) എന്നപോലെ

എല്ലായിടത്തും

{ (പ്രഥമവസ്ഥിതി) പിരിഞ്ഞിരിക്കാത്ത നിലയിൽ

വർത്തിക്കുന്നു

13. സംവിത്താകുന്ന ജലത്തിന്റെ ചേഷ്ടയാൽ

ചിദസമുദ്രസ്വരൂപനും ഏകനായി

ജൂഭനം ചെയ്യുന്നു.

അപാരവാരവിസ്താര

സംവിത് സലീലവല്ഗന്തൈഃ സംവിത് ജലവിചേഷ്ടയാൽ

അപാരമതിവിസ്തീർണ്ണം

ചിദേകോണ്ണവ ഏകോയം
സ്വയമാത്മാവ്ജംഭതെ

ചിദ്സമുദ്രസ്വരൂപാത്മാ
ജംഭിപ്പുസ്വയമേകമായ്

അപാരാവാരവിസ്താര സംവിത്
സലിലവൽഗതൈ:

{ ഇതകര കാണാതെഅതിവി
{ സ്തിഷ്ഠമായ്സംവിത്താകുന്ന
{ ജലത്തിന്റെ ചേഷ്ടകളാൽ

ചിദേകോണ്ണവ:

ചിദ്സമുദ്രസ്വരൂപനായ

അയം ആത്മാ

ഈ ആത്മാവ്

ഏക:

ഏകനായി

സ്വയം ജംഭതെ

{ സ്വയമായി ജംഭണം ചെയ്യ
{ ന്നു (പ്രകാശിക്കുന്നു)

14. ജലത്താൽ സമുദ്രം എന്നപോലെ ചിദ്വസ്തു
പുണ്ണമായിരിക്കുന്നു ഈ ലോകം.

ഭരിതാശേഷദിക്കുംജ
മന്നതാകാശനിർഭരം
ഏകം വസ്തു ജഗദ്സർവ്വം
ചിന്താത്രം വാരിവാംബുധി:

സർവ്വദിക്കിങ്കലുംവ്യാപി-
ച്ചനതാകാശ തുല്യമായ്
ചിദ്വസ്തു പുണ്ണമീലോകം
ജലത്താലബ്ധിപോലവേ

അംബുധി:

സമുദ്രം

വാ: ഇവ

ജലം എന്നപോലെ

ജഗദ്സർവ്വം

സമസ്തലോകവും

ഭരിതാശേഷദിക്കുംജം

{ എല്ലാ ദിശത്തങ്ങളേയും വ്യാ
{ പിച്ച്

അനന്താകാശനിർഭരം

{ അനന്തമായ ആകാശംപോ
{ ലെ സർവ്വവ്യാപിയായ്

ചിന്താത്രം

ജ്ഞാനമാത്രസ്വരൂപിയായി

ഏകം വസ്തു

{ അദിതീയമായ ഒരേവസ്തു മാ
{ ത്രമായിരിക്കുന്നു

15. ബ്രഹ്മം ആകാശംപോലെയാണ് എന്നാൽ
ചൈതന്യപൂർണ്ണമാണ്.

നിരംശതാ ദ്വിഭുതാച്ഛ	വിഭുതപംനാശരാഹിത്യം
തഥാനശ്വരഭാവതഃ	നിരംശതവ്യമോക്ഷകിൽ
ബ്രഹ്മവ്യോമ്നോൻഭേദോസ്തി	വ്യോമംപോൽബ്രഹ്മം,—
ചൈതന്യംബ്രഹ്മണോധികം	മെന്നാകിൽ
	ബ്രഹ്മം ചൈതന്യപൂർണ്ണമാം
നിരംശതാത്	നിരവയവതപംകൊണ്ടും
വിഭുതാത് ച	വ്യാപകത്വത്താലും
തഥാ	അപ്രകാരം
അനശ്വരഭാവതഃ	നാശരാഹിത്യംകൊണ്ടും
ബ്രഹ്മ	ബ്രഹ്മത്തിനും
വ്യോമ്നഃ	ആകാശത്തിനും
ന ഭേദഃ അസ്തി	തമ്മിൽയാതൊരു ഭേദവുമില്ല
ബ്രഹ്മണഃ	(എന്നാൽ) ബ്രഹ്മത്തിന്നും
ചൈതന്യം	ചൈതന്യമെന്ന ഗുണം
അധികം	അധികമാണ്

(അതായത് ചില ഗുണങ്ങൾകൊണ്ടു ബ്രഹ്മം ആകാശത്തിന്നു തുല്യമാണെങ്കിലും അകാശത്തേക്കാൾ ബ്രഹ്മത്തിന്നു ഒരു ഗുണം അധികമാണ്. ആകാശം ജഡമാണ്. ബ്രഹ്മമാവട്ടെ ചൈതന്യപൂർണ്ണമാണ്)

16. തിരയില്ലാതെ, പൂർണ്ണാനന്ദ സുധാസമുദ്രം ഏകസ്വരൂപമായ് വിലസുന്നു.

നിസ്കരംഗം തിഗംഭീരഃ
 സാഗ്രാനന്ദസുധാഞ്ജവഃ
 മാധുര്യൈകരസാധാര
 ഏകഏവാസ്തിസർവ്വതഃ

തിരമരരതിഗംഭീരം
 പുണ്യാനന്ദസുധാർണ്ണവം
 മാധുര്യരസസംപൂർണ്ണ
 മേകമാത് വിലസുന്നുതേ

നിസ്കരംഗഃ
 അതിഗംഭീരഃ
 സാഗ്രാനന്ദ സുധാഞ്ജവഃ
 മാധുര്യൈകരസാധാരഃ

തിരമാലയില്ലാതെ
 അത്യന്തഗംഭീരമായി
 പുണ്യാനന്ദാതുതസാഗരമായി
 (മാധുര്യമാകുന്ന ഏകരസത്തി-
)നു് ആശ്രയമായിരിക്കുന്നു
 ഒന്നുതന്നെ
 എല്ലായിടത്തും വർത്തിക്കുന്നുള്ള

ഏക ഏവ
 സർവ്വത്ര അസ്തി

17. സർവ്വം ബ്രഹ്മമയം, ഞാൻ ലോകം എന്ന ഭേദ
 ഭാവനകൊണ്ടു അവണ്ഡത്തെ
 ഖണ്ഡമാക്കരുത്.

സമസ്തം ഖലവിദം ബ്രഹ്മ
 സർവ്വമാത്മേദമാഗതം
 അഹമന്യ ഇദം ചാന്യ
 ദിത്യഖണ്ഡം ന ഖണ്ഡയ

സർവ്വംബ്രഹ്മമയം, ബ്രഹ്മ
 മല്ലാതില്ലൊന്നുമേദവും
 വേറിട്ടോലോകവും ഞാനും-
 മഖണ്ഡം ഖണ്ഡമാക്കൊലാ

ഇദം സമസ്തം
 ബ്രഹ്മഖല
 ആഗതം
 ഇദം സർവ്വം
 ആത്മാ
 അഹം അന്യഃ
 ഇദം അന്യത് ച
 ഇതി

ഈ കാണുന്ന സകലവും
 ബ്രഹ്മമത്രതന്നെ
 ഉല്പന്നമായ
 ഇവയെല്ലാം
 ആത്മാവുതന്നെ
 ഞാൻ അന്യൻ
 ഇതു അന്യംതന്നെ
 എന്നിങ്ങനെ

അവണ്യം ന വണ്യമ

{ അവണ്യമായ ആചാരം വ
ണ്യമല്ല }

18. അവണ്യബ്രഹ്മത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഗ്രഹിക്കുന്ന
തായാൽ സംസാരം ബ്രഹ്മരൂപമാകും.

യാദൈവബ്രഹ്മണോരൂപം
തതഃ ബുദ്ധമവണ്യമിതം
തദാവിസ്തീർണ്ണസംസാരഃ
പരമേശ്വരതാംഗതഃ

അവണ്യബ്രഹ്മരൂപത്തിൻ
വ്യാപ്തിയെന്നുഗ്രഹിച്ചിട്ടും
അന്നവിസ്തീർണ്ണസംസാരം
ഭവിക്കുംപരമീശനായ്

തതഃ
അവണ്യമിതം
ബ്രഹ്മണഃ രൂപം
യാദാ
ബുദ്ധം .
തദാ
വിസ്തീർണ്ണ സംസാരം
പരമേശ്വരതാം
ഗതഃ

സർവ്വവ്യാപിയും
അവണ്യമിതവുമായ
ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപം
എപ്പോൾ
മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നുവോ
അപ്പോൾ
അപാരമായ സംസാരം
പരമേശ്വരഭാവത്തെ
പ്രാപ്തമായി

19. എല്ലാം ബ്രഹ്മമെന്നു ചിന്തിച്ചാൽ ജീവൻ ബ്രഹ്മമാകും
— അമൃതപാനത്താൽ ആരാണ് അമൃത
മയമായ്ത്തീരാത്തത്.

സമസ്തമേവബ്രഹ്മേതേ
ഭാവിതേ ബ്രഹ്മവൈപുമാനം
പീതേമൃതേമൃതമയഃ
കൈ നാമ നഭവേദിതി

സർവ്വബ്രഹ്മേതീഭാവത്താൽ
പുരുഷൻ ബ്രഹ്മമായിട്ടും
ആരാണമൃതപാനത്താ
ലമൃതായ്തീർന്നിടാത്തവൻ

സമസ്തം ഏവ ബ്രഹ്മം ഇതി

എല്ലാംതന്നെ ബ്രഹ്മമെന്നു

ഭാവിതെ	ഭാവികമ്പോൾ
പുമാൻ ബ്രഹ്മഭവൈ	പുരുഷൻ ബ്രഹ്മം തന്നെ
അമൃതൈപീതെ	{ അമൃതപാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ബോൾ
അമൃതമയഃ	അമൃതമയനാരി
കഃ നാമ	കാർതന്നെ
ഇതിനഭവേത്	ഇങ്ങിനെ ഭവിക്കുന്നില്ല

20. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം

സാദ്ധ്യമാകൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം ഭസ്സത്തിൽ

ഹോമംപോലെത്തന്നെ.

ഭവ്യോസി ചേതഃദൈതസ്യാ	നീഭവ്യനാകിലെല്ലാം നിൻ
ത്വർവ്വമാപ്പോഷി നിശ്ചയാത്	നിശ്ചയത്താൽ ലഭിച്ചിട്ടും
നോചേത് സ്വഹപിസംപ്രോക്തം	അല്ലെങ്കിലെന്തു, നിശ്ചയ
ത്വയിഭസ്സനിഹൃതതേ	ഭസ്സത്തിൽ ഹോമമായിട്ടും

ഭവ്യോസിചേത്	{ നീഭവ്യ (ബ്രഹ്മജ്ഞ) നാണെ കിൽ
ഏതസ്മാത് നിശ്ചയാത്	ഈ നിശ്ചയത്താൽ
തദസ്യം അപ്നോഷി	അതെല്ലാം ലഭിക്കും
നോചേത്	അല്ലെങ്കിൽ
ബഹുപിസംപ്രോക്തം	എത്രതന്നെപറയപ്പെട്ടാലും
ഭസ്മനി	ഭസ്മമാകുന്ന
ത്വയി	നിന്നിൽ
ഹൃതതേ	ഹോമിക്കപ്പെട്ടു

21. തത്വം ഗ്രഹിച്ചാലും അഭ്യാസം ആവശ്യമാണ്.

അപിവിജ്ഞാത തത്വേന	തത്വമൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചാലും
തമാഭ്യസ്യമിദം സദാ	മഭ്യസിപ്പതവശ്യമാം

ന നാമമാത്രാൽ കതക
ഫലമംബുപ്രസാദകം

അപി വിമുക്താതരേണ

ഇദം

തഥാ

സദാ

അഭ്യസ്തം

കതകഫലം

നാമ മാത്രേണ

ന അംബുപ്രസാദകം

കതകം നാമ മാത്രത്താൽ
ജലത്തെത്തെളിയിക്കുമോ

{ അറിയപ്പെട്ട തത്വത്തോടു കൂടി
ചമ്പനാൽപ്പോലും

ഇതു

അപ്രകാരം

എല്ലാപ്പോഴും

അഭ്യസിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്

തേറ്റാനമ്പരൽ

{ പേർ പറയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്
മാത്രം

ജലത്തെ തെളിയിക്കുകയില്ല

22. അഹംബ്രഹ്മാസ്തി എന്ന തത്വം നല്ലവണ്ണം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അഹമേവപരംബ്രഹ്മ
വാസുദേവാഖ്യതവ്യതം
ഇതിസ്യാന്നിശ്ചിനോമുകേതാ
ബദ്ധ ഏവാന്യഥാ ഭവേത്

അഹം ഏവ

പരംബ്രഹ്മ

അവ്യതം വാസുദേവാഖ്യം

ഇതി

നിശ്ചിതം:

മുക്തഃസ്യാൽ

അന്യഥാ

ബദ്ധഃ ഏവ

ഭവേത്

ഞാനാണു പരമം ബ്രഹ്മം

വാസുദേവാഖ്യതവ്യതൻ

എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്താൽ

മുക്തനല്ലെങ്കിൽ ബദ്ധനാം

ഞാൻതന്നെ

പരബ്രഹ്മം

അവ്യതനായ വാസുദേവൻ

ഇങ്ങിനെ

നിശ്ചയമുള്ളവനാണ്

മുക്തനെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്

അല്ലെങ്കിൽ

ബദ്ധൻ തന്നെയായി

ഭവിക്കും.

23. നേതി ചെയ്തു ശേഷിക്കുന്ന പരംജ്ഞാനം
ഞാനാണെന്നറിക.

നേതി നേതിതി നേതിതി	ഇതല്ലിതല്ലിതേചൊല്ലി
ശേഷിതം യത്പരംപദം	നേതിചെയ്താനശക്യമായ്
നിരാകത്തുമശക്യത്വം	ശേഷിക്കുന്നപരംസ്ഥാനം
അഭസ്തമിതിസുഖീഭവ	ഞാനെന്നോത്തുസുഖിക്കനി

നേതി നേതി ഇതി നേതി ഇതി	ഇതല്ല, ഇതല്ല, ഇതല്ല എന്നു്
നിരാകത്തും അശക്യത്വം	നിരാകരിപ്പാൻ കഴിയാതെ
ശേഷിതം	ശേഷിക്കുന്ന
യത്പരം പദം	യാതൊരു പരബ്രഹ്മമുണ്ടോ
അഭസ്തമി	അതു
ഇതി	ഞാനാണു്
സുഖീഭവ	എന്നറിഞ്ഞു
	സുഖിയായ് ഭവിക്കു

24. എല്ലാം അദ്വൈതബ്രഹ്മമായിരിക്കെ ധ്യാതാവും
ധ്യേയവുമെവിടെ?

ആത്മാനം സതതം ബ്രഹ്മ	അദ്വിതീയ ബ്രഹ്മമാക-
വിദ്ധിചൈകം നിരന്തരം	മാത്മാവൊന്നായിരിക്കവേ
അഹംധ്യാതാവഹംധ്യേയ-	ധ്യാതാവഹംപരംധ്യേയ
മഖണ്ഡംഖണ്ഡസേകഥം	മെന്നഖണ്ഡിപ്പതെങ്ങിനെ

ആത്മാനം	ആത്മാവിനെ
നിരന്തരം	നിരന്തരമായ
ഏകംബ്രഹ്മ	അദ്വിതീയ ബ്രഹ്മമാണെന്നു
സതതം	എല്ലായ്പ്പോഴും
വിദ്ധി	അറിഞ്ഞാലും
അഹം	ഞാൻ

ധ്യാതാ
അപരമധ്യേതം
അഖണ്ഡം

ഖണ്ഡസേ

ധ്യാതാവു്
മരേതേ മധ്യേതമേനാ
[ഖണ്ഡിക്കവാൻ പാടില്ലാത്ത
[തിനെ
നീ എന്നീന ഖണ്ഡിക്കുന്ന

25. ഞാൻ ചിന്തയനാണെന്നുള്ള ചിന്ത ധ്യാനവും
അഖണ്ഡധ്യാനം സമാധിയുമാകുന്നു.

സോഹം ചിന്താശ്രമൈവേതി
ചിന്തനം ധ്യാനമുച്യതേ
ധ്യാനസ്യാവിസ്തൃതിഃസമ്യക്
സമാധിരഭിധീയതേ

ഞാനോചിന്തയനെന്നുള്ള
ചിന്തനം ധ്യാനമായിട്ടും
ധ്യാനം വിഷ്ണിനമാകാക്കിൽ
സമ്യക്കായ സമാധിയായ്

സോഹം
ചിന്താശ്രം ഏവ ഇതി
ചിന്തനം
ധ്യാനം ഉച്യതേ
ധ്യാനസ്യ
അവിസ്തൃതി
സമ്യക് സമാധിഃ
അഭിധീയതേ

ആ ഞാൻ
ചിന്തയനാണെന്ന
ചിന്ത
ധ്യാനമെന്ന പറയപ്പെടുന്ന
ധ്യാനത്തിന്റെ
[അവിസ്തൃതമെന്നും-സന്തതാഭ്യോ
[സമാണ്
ശരിയായ സമാധി എന്നു
പറയപ്പെടുന്നത്

26. ജ്ഞാനാഭ്യാസപ്രകർഷത്താൽ നിരഹകാരനായി
ബ്രഹ്മാകാര മനോവൃത്തി ലഭിച്ചാൽ അതാണ്
സംപ്രജ്ഞാതസമാധി.

ബ്രഹ്മാകാരമനോവൃത്തി
പ്രവാഹോഹംകൃതിംവിനാ
സംപ്രജ്ഞാതസമാധിഃസ്യാത്
ജ്ഞാനാഭ്യാസപ്രകർഷതഃ

ജ്ഞാനാഭ്യാസ പ്രകർഷത്താ-
ലഹകാരവിവർജ്ജിതം
ബ്രഹ്മാകാരമനോവൃത്തി
സംപ്രജ്ഞാതസമാധിയോഃ

ജ്ഞാനാഭ്യാസപ്രകർഷതഃ	ജ്ഞാനാഭ്യാസാതിശയത്താൽ
അഹംകൃതി വിനാ	അഹംകാരംകൂടാതെ
ബ്രഹ്മാകാരമനോവൃത്തിപ്രവാഹഃ	{ ബ്രഹ്മകാരങ്ങളായ മനോവൃത്തികളുടെ പ്രവാഹത്തെ
സംപ്രജ്ഞാത സമാധിഃ	സംപ്രജ്ഞാതസമാധി
സ്വാത്	എന്നു പറയുന്നത്

27. മനോനാശം ലഭിച്ചവൻ ലോകത്തിൽ എന്തു സംഭവിച്ചാലും ഹാനികരമാകുന്നതല്ല.

കല്പാതവാഴപോവാതു	കല്പാതക്കാറ്റുവീശട്ടെ—
യാതുമൈകതമണ്ണവാഃ	യൊന്നായ് ചേരട്ടെയഞ്ചികൾ
തപന്തുദാദശാദിത്യാഃ	സൂര്യൻപന്തുണ്ടദിക്കുട്ടെ
നാസ്തിനിർമ്മനസഃ ക്ഷതിഃ	മനഃപോയൊന്നു ഹാനിയോ

കല്പാതവായവഃ	{ കൽപകാലത്തിലെകൊട്ടംകാറ്റുകൾ
വാതു	വീശട്ടെ
അണ്ണവാഃ	സമുദ്രങ്ങൾ
ഏകതപഃ യാതു	ഒന്നായ് ചേരട്ടെ
ദാദശാദിത്യാഃ	പന്തുണ്ട സൂര്യന്മാർ
തപന്തു	ജ്വലിക്കട്ടെ
നിർമ്മനസഃ	മനഃ നശിച്ചവൻ
ക്ഷതിഃ നാസ്തി	ഹാനി ഉണ്ടാകയില്ല

28. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് സാക്ഷിഭൂതയായ ചിതിരൂപാവസ്ഥയെ അനുഭൂതമാക്കുക.

യാചിതിഃ സർവ്വഭൂതാനാ-	ഭൂതോല്പത്തിലുത്തതിക-
കൃദയവ്യയ സാക്ഷിണീ	ലേതുസാക്ഷിണിയാതിട്ടം

താം ചിതിപശ്യതാവനമാം
പൂർണ്ണാനന്ദലനാമൃതാം

പൂർണ്ണാനന്ദമൃതം തുഷ്ടം
മച്ചിത്തിൻസ്ഥിതികാണം-
വിൻ

സർവ്വഭൂതാനാം
ഉദയവ്യയസാക്ഷിണീ

യാ ചിതി;
താം ചിതിം അവസരം
പശ്യത

സർവ്വ ഭൂതങ്ങളുടേയും
{ ഉൽപ്പത്തിനാശങ്ങൾക്കു സാ
ക്ഷിഭൂതയായ
യാതൊരു ചിതിയുണ്ടോ
ആ ചിതിരൂപാവസ്ഥയെ
അനുഭൂതമാക്കുക

29. പ്രപഞ്ചം മനോവിലാസമാണ്. മനോനാശം
സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ദൈവം എവിടെ?

മനോദൃശ്യചിദംസർവ്വം
യത് കിഞ്ചിത്സ ചരാചരം
മനസോഹൃന്മിനീഭാവാൽ
ദൈവതംനൈവോപലഭ്യതേ

ഇകാണന്ന ജഗത്തെല്ലാം
മനോമാത്രവിലാസമാം
മനസ്സിൻനാശമേപ്പട്ടാൽ
ദൈവതം പിന്നെനിലയ്ക്കുമോ

സ ചരാചരം
യത് കിഞ്ചിത്
ഇദം സർവ്വം
മനോദൃശ്യം
മനസഃ
ഉന്മിനീഭാവാത്
ദൈവതം

ചരാചരാത് മകമായ
യാതൊന്നോ
ഈ സർവ്വവും
മനോമാത്രകല്പിതമാണ്
മനസ്സിന്റെ
{ ഉന്മിനീഭാവത്തിൽ അതായ
{ ത്ത് മനോനാശത്തിങ്കൽ
ദൈവതഭാവം

ന ഏവ ലഭ്യതേ

{ ലഭിക്കുന്നതുതന്നെ ഇല്ല (ഉ
{ ണ്ടാകുന്നില്ല)

30. ചരാചരാത്മകമായ ഈ പ്രപഞ്ചം ഏകമായ
ശാന്തമായ മംഗളസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന
ചൈതന്യവിഗ്രഹമാണ്.

യദസ്സന്ദംശിവംശാന്തം	ശിവമായ് ശാന്തമായ് സന്ദം
യസ്യാന്തജ്ജഗതഃസ്ഥിതിഃ	വിട്ടിട്ടുന്തർജഗത്തുമായ്
സ്സന്ദാസ്സന്ദവിലാസാന്താ	ചരാചരവിലാസാന്താ-
സംഘകോരൂചിദാകൃതിഃ	വേകംചൈതന്യവിഗ്രഹം

യത്	യാതൊന്നു
അസ്സന്ദം	നീശ്ചലമായി
ശിവം	മംഗളമായി
ശാന്തം	ശാന്തമായിരിക്കുന്നു
യസ്യ	യാതൊന്നിന്റെ
അന്തഃ	അന്തർഭാഗത്തു്
ജഗതഃ സ്ഥിതിഃ	ജഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
സഃ	ആ
സ്സന്ദാസ്സന്ദവിലാസാന്താ-	ചരാചരവിലാസരൂപമായി
ചിദാകൃതിഃ	{ ചൈതന്യ വിഗ്രഹമായിരി കുന്നു
ഏകഃ അത്ര	ഒന്നുമാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ.

31. അനാന്തമാവായ ദേഹത്തെ മൂന്നാണി “ഞാൻ”
എന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല.

അഹിനിർല്ലപയിനീമഹിരാ-	ചട്ടയെവെടിയുംമുമ്പങ്ങതിനെ
ആത്മതയാ	സ്വാത്മാവയിട്ടറിയുന്നുരഗം
ജഗൃഹപരിമോക്ഷണതസ്തപുരാ	പിന്നെസ്വബിലംതന്നിലു-
പരിമുച്യതുമുരഗഃസ്വബിലേ	പേക്ഷി-
ന നിരീക്ഷത ആത്മതയാഹ പുനഃ	ചാത്തപത്തെ വെടിഞ്ഞിട്ടു
	മല്ലോ

അഹിഃ	സല്പം
നിർല്ലപയിനീ	ചട്ടയെ
പരിമോക്ഷണതഃ തപുരാ	തൃജിക്കണതിന്നുമുമ്പായി
ആത്മതയാ	സ്വാത്മാവേ

ജഗദഹ

പുനഃ

ഉരഗഃ

താം

സ്വസ്തിലെ

പരിമുച്യ

ആത്മതയാ

ന നിരീക്ഷതെ

(ഗ്രഹിക്കുന്നു. (ആ ചട്ട താനാ
{ ഞ്ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു)

പിന്നീട്ട്

സപ്തം

അതിനെ

തന്റെ പുററിൽ

മോചനം ചെയ്തിട്ട്

ആത്മതേന

വിചാരിക്കുകയില്ല.

32. ഗുണഭോഷരഹിതനായ ജ്ഞാനിയുടെ പ്രവൃത്തിയും
നിവൃത്തിയും ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ ഗുണഭോഷ
ങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.

ഭോഷബുദ്ധ്യോദയാതീതോ

നിഷേധാനനിവർത്തതെ

ഗുണബുദ്ധ്യ ച വിചിതം

ന കരോതി യഥാർക്കഃ

ഗുണഭോഷഭയം വിട്ടോൻ

ജ്ഞാനി, യർക്കെന്നപോൽ

ഗുണഭോഷങ്ങളോർക്കല്ല

കൊൾവതും സന്യജിപ്പതും

ഉദയാതീതഃ

യഥാർക്കഃ

ഭോഷബുദ്ധ്യാന

നിഷേധാത്

നിവർത്തതെ

ഗുണ ബുദ്ധ്യാന

വിചിതം

കരോതി

| ഗുണഭോഷങ്ങൾ ചെടിനേയും
{ അതികൂടിച്ച് (ജ്ഞാനി)

ബാലനെപ്പോലെ

ഭോഷബുദ്ധിയാർക്കല്ല

നിഷിദ്ധതകിന്ദിന

നിവൃത്തിക്കുന്നത്

ഗുണബുദ്ധികൊണ്ടല്ല

ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ

ചെയ്യുന്നത്

33. വിശ്വം അവിദ്യാമാനമെങ്കിലും ബ്രഹ്മത്തിൽ
സ്ഥിതമാണ്.

അനാൽക്കീർണ്ണയഥാസ്തംഭെ

സ്വസ്ഥിതശാലഭംജികാ

സ്തംഭത്തില്ലാത്തിവെക്കാത്ത

പ്പാവവർത്തിപ്പു, വിശ്വവും

തമാവിശംസ്ഥിതം തത്ര
തേ ന ശൂന്യം ന തത്പദം

ബ്രഹ്മത്തിലാവിധം വാഴ്വ;
തത്പദം ശൂന്യമല്ലഹോ

സ്തംഭേ
അനൽകീണ്ണാ
ശാലഭഞ്ജിക
യഥാ
സംസ്ഥിതാ
തഥാ
വിശ്വം
തത്ര
സ്ഥിതം
തേന
തത്പദം
നശൂന്യം

സ്തംഭത്തിൽ
കൊത്തിവെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും
പുത്തലിക
ഏതുപ്രകാരം
സംസ്ഥിതയായിരിക്കുന്നു
അതുപോലെ
ലോകവും
അവിടെ (ബ്രഹ്മത്തിൽ)
സ്ഥിതമായിരിക്കുന്നു.
അതിനാൽ
ബ്രഹ്മപദം
ശൂന്യമല്ല

34. അകല്പിതമായ ജഗത്തോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മം ജഗൽ
ശൂന്യമാണ് - അതുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മം
ശൂന്യപദത്തെ പ്രാപിച്ചു.

യഥാനുപുതികാശൂന്യം
സ്തംഭേനൽകീണ്ണ പുതികഃ
തഥാ ഭാതം ജഗത്ബ്രഹ്മ
തേനശൂന്യപദം ഗതം

സ്തംഭം, മക്കൊത്തിവെക്കാത്ത-
പ്ലാവയാലൊന്നപോലവേ
ബ്രഹ്മം, കല്പനചെയ്യാത്ത
ജഗത്താൽ ശൂന്യമായിതു

അനൽകീണ്ണപുതികഃ

{കൊത്തിവെക്കാത്ത പുത്തലി
{കയോടുകൂടിയ

സ്തംഭഃ
യഥാ
പുതികാശൂന്യഃ ന
തഥാ
ജഗത്
ബ്രഹ്മ
ഭാതം

സ്തംഭം
ഏതുപ്രകാരം
പുത്തലികാശൂന്യമോ
അതുപോലെ
ജഗത്തും
ബ്രഹ്മവും
ഭാസിക്കുന്നു

തേന
ശുന്യാപദം
ഗതം

അതുകൊണ്ടു
ശുന്യാമെന്ന സ്ഥിതിയെ
പ്രാപിച്ചു

35. ബ്രഹ്മത്തിൽ ജഗത്തു് ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയാം.

സൌമ്യോദസി യഥാവിചി-
ന് ചാസ്തിന ച നാസ്തി ച
യഥാജഗത് ബ്രഹ്മണീദം
ശുന്യാശുന്യാപദംഗതം

ശാന്തമായ ജലത്തിങ്കൽ
തിരയുണ്ടില്ലയെന്നുമാം
തഥാബ്രഹ്മത്തിലീവിശ്വം
ശുന്യാശുന്യാപദമേൽപുതേ

സൌമ്യോദസി
യഥാ
വിചി :
ന ച അസ്തി
ന നാസ്തി ച
തഥാ
ബ്രഹ്മണീ
ഇദം ജഗത്
ശുന്യാശുന്യാപദംഗതം

ശാന്തമായ ജലത്തിൽ
ഏതുപ്രകാരം
തിരമാല
ഉണ്ടെന്നുമില്ല
ഇല്ലെന്നുമില്ല
അപ്രകാരം
ബ്രഹ്മത്തിലും
ഈജഗത്തു്
{ ശുന്യാശുന്യാപദത്തെ
പ്രാപിച്ചു

36. ചിദ്ഭൂപമായ ബ്രഹ്മം-ചിദാഭാസനും, സർവ്വഭൂതാവബോധകനും, പരമശാന്തനും, സർവ്വരൂപസ്ഥിതനാണു്.

ആഭാസമാത്രമലം
സർവ്വഭൂതാവബോധകം
സർവ്വരൂപ സ്ഥിതശാന്തം
ചിദ് ബ്രഹ്മൈതദ്യനുഭൂയതേ

ജ്ഞാനസ്വരൂപമലം
സർവ്വഭൂതപ്രബോധകം
സർവ്വരൂപസ്ഥിതം ശാന്തം
ചിദ്ഭൂപമനുഭൂതിയിൽ

ആഭാസമാത്രം
അമലം
സർവ്വഭൂതാവബോധകം

ചിദാഭാസനും
അമലനും
{ സർവ്വപ്രാണികളുടേയും അവ
ബോധകനും

സർവ്വത അപസ്ഥിതം

ശാന്തം

ചിദ്ബ്രഹ്മ

ഇതി

അനുഭൂതേ

{ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനും

{ പരമശാന്തനുമായ (യാതൊരു വസ്തുവുണ്ടോ അതുതന്നെ)

ചിദ്രൂപനായ ബ്രഹ്മം

എന്നു്

അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നു.

37. സർവ്വവികല്പ നിർമ്മുക്തയായ പ്രതീതിയാണു് സർവ്വവ്യാപിയായ ചിദ്രൂപബ്രഹ്മം.

അസംസ്കൃതാഭ്യഗാലോകേ

മനസ്സന്യത്ര സംസ്ഥിതെ

യാ പ്രതീതിരനാഗസ്താ

തദ് ചിദ് ബ്രഹ്മാസ്തി സർവ്വഗഃ

മനസ്സന്യത്ര വർത്തിക്കെ

മുമ്പുകാണാത്ത പാമ്പനെ

കാൺകിലേല്ലുന്ന നിർദ്ദോഷ-

ത്തോന്നൽ ഞാൻ ബ്രഹ്മ-

സർവ്വഗൻ

അസംസ്കൃതാഭ്യഗാലോകേ

അന്യത്ര സംസ്ഥിതെ മനസി

യാ അനാഗസ്താ പ്രതീതിഃ

തദ് സർവ്വത ചിദ്

ബ്രഹ്മാസ്തി

{ അപരിചിതനായ പഥികന്റെ ദർശനത്തിൽ

{ അന്യവസ്തുവിൽ സംസ്ഥിതമായിരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ

{ യാതൊരു ദോഷരഹിതമായ (ഉദാസിനമായ) പ്രതീതി

{ ഉണ്ടാകുന്നു

ആ സർവ്വവ്യാപിയായി

{ ചിദ്രൂപനായ ബ്രഹ്മമാകുന്നു ഞാൻ

38. ജഗദ്രൂപിണിയായ ഭ്രാന്തി ജലബുൽബുദം പോലെ ചില കാലത്തുമാത്രം കാണുന്നു.

ജഗന്തയീ ഭ്രാന്തിരിയം

ന കദാചനവിദ്യതേ

വിദ്യതേ തുകദാചിച്ച

ജലബുദ്ബുദവത്സ്ഥിതാ

ജഗദ്രൂപിണിയോ ഭ്രാന്തി

ജലജമളയെന്നപോൽ

ചിലകാലത്തു കാണുന്നു

ചിലകാലത്തു കണ്ടിടാ

ജഗന്മയി ഇയംദ്രാനി:

ജലബുൽബുദവത്

കദാചന വിദ്യതേ
കദാചിത് വിദ്യതേ

ജഗന് രൂപിണിയായ ഈ
ദ്രാനി

ജലത്തിൽ കമളകൾ എന്ന
പോലെ

ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല
ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു

(അതുപോലെ ഈ ജഗത്തും സ്ഥിതികാലത്തു കാണുകയും
പ്രളയകാലത്തു കാണാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു.)

39 ലോഭമില്ലെങ്കിൽ മൃത്യുവില്ല.

രാഗഭേഷവിഷാഘണ്ണഃ
സ്വപനോബിലമന്ദിരഃ
ലോഭവ്യാളോനഭുങ്ക്തേ യം
മൃത്യുസ്തന്നജീഘാംസതി

രാഗഭേഷവിഷാഘണ്ണം ചേർത്ത
മനപ്പൊത്തിൽ കിടന്നിടം
ലോഭസുഷ്കഭുജിക്കാഞ്ഞാ
ലവന്നു മരണംവരാ

രാഗഭേഷവിഷാഘണ്ണഃ
സ്വപനോബിലമന്ദിരഃ

{ രാഗം ഭേഷം ഇവയാകുന്ന
വിഷംകൊണ്ടു വ്യാപ്തവും
സ്വപനസ്ഥാകുന്ന പൊത്തി
വാസംചെയ്യുന്നതുമായ

ലോഭവ്യാളഃ
യം
നഭുങ്ക്തേ
തം
മൃത്യുഃ
നജീഘാംസതി

ലോഭമാകുന്ന സുഷ്ക
ആരെ
ഭുജിക്കുന്നില്ലയോ
അവനെ
മരണം
പരിച്ഛേദം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല

40. കോപമില്ലാത്തവന്നു മൃത്യുവില്ല.

പിതാശേഷവിവേകാംബുഃ
ശരീരാംഭോധിബാധവഃ
ന നിർദ്ദഹതി യം കോപഃ
മൃത്യുസ്തന്നജീഘാംസതി

വിവേകമുപമാനനാൽ
ഭോധമുപേക്ഷിക്കാത്തവൻ
എവനെപ്പോലൊരാൾ
ല്ലവന്നു മരണംവരാ

പിതാശേഷവിവേകാംബുഃ

{ വിവേകമാകുന്ന
നാചെയ്യ

ശരീരാംഭോധിബാധവഃ

കോപഃ

യഃ

ന നിദ്വന്തി

തഃ

മൃത്യുഃ ന ജീഘാംസതി

(ശരീരമാകുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ
ബദ്ധവാഗ്നി സ്വരൂപമായ

കോപം

ആരെ

ദഹിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ

അവനെ

{മരണം ഹനിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്ക
ന്നില്ല.

41. കാമമില്ലാത്തവൻ മൃത്യുവില്ല.

യത്രാതിലാസാൻ കഠിനം

രാശിമുഗ്രമിവാകലം

യഃ പീഡയതിനാനുഗഃ

താമൃത്യുൻജീഘാംസതി

അതിഭീകരമായുള്ള

ചക്കിലുള്ളെന്നപോലവേ

കാമനാരെപ്പീഡചെയ്തി

ല്ലവന്നു മരണംവരാ

കഠിനം

മുഗ്രം

യത്രാ

തിലാസാൻ രാശിഃ

അനന്തഃ

യഃ

ന പീഡയതി

തഃ

മൃത്യുഃ

ന ജീഘാംസതി

കഠിനവും

ഭയങ്കരവുമായ

തിലയത്രാ

തിലരാശിയെ എന്നപോലെ

മന്ദമൻ

ആരെ

പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ല

അവനെ

മരണം

ഹനിക്കുന്നില്ല

42. ബ്രഹ്മസ്ഥിതനെ കാമക്രോധങ്ങൾ ഹനിക്കയില്ല.

അന്ധീകൃത ഏദാകാശാഃ

കാമകോപവികാരജാഃ

ചിത്താനപരിഹിംസന്തി

പിത്തമേകം സമാഹിതം

ചിത്താകാശമിത്യാക്കം

കാമക്രോധംനിമിത്തമായ്

ജനിക്കും ചിത്തഹിംസിക്കാ

ചിത്തദാർഢ്യം ഭവിച്ചിടിൽ

അന്ധീകൃത ഏദാകാശാഃ

{ഏദയാകാശത്തെ അന്ധകര
മാക്കി ചെയ്യപ്പെട്ടവയും

കാമകോപവികാരജാ :

{ കാമക്രോധ വികാരങ്ങളാൽ
ജനി ചുവയുമായ
ചിന്തകൾ

ചിന്താ :

ഏക സമാഹിതം ചിന്തം

{ ഏകമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ റെച
മനസ്സിനെ
ഹിംസിക്കുന്നില്ല.

നവരിഹിംസന്തി

43. ദുരത്ഥങ്ങൾ, ദുരാരംഭങ്ങൾ, ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ, ദുഷ്ക്രമങ്ങൾ ഇവ സ്ഥിരചിന്തനെ ഹിംസിക്കുകയില്ല.

യെ ദുരത്ഥാ ദുരാരംഭാ
ദുർഗ്ഗുണാദുരദാഹൃതാഃ
ദുഷ്ക്രമാന്യേന കൃന്തന്തി
ചിന്തമേകസമാഹിതം

ദുരത്ഥങ്ങൾ ദുരാരംഭം
ദുർഗ്ഗുണം ദുഷ്ക്രമങ്ങളും
ചിന്തദാർഢ്യം ലഭിച്ചോരെ
ഹിംസിക്കുന്നില്ലൊരിക്കലും

യെ
ദുരത്ഥാ :

ഏതെല്ലാം
{ ദുരത്ഥങ്ങൾ - സാംസാരിക
മായ കാര്യങ്ങളിൽ കാരണ
മാകുന്ന സമ്പത്തുകൾ

ദുരാരംഭാ :

{ ദുരദ്യമങ്ങൾ - ദുരത്ഥങ്ങൾ
സമ്പാദിച്ചാനുള്ള പരിശ്രമ
ങ്ങൾ

ദുർഗ്ഗുണാ :

{ ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ - ദുരദ്യമങ്ങൾ
ക്കനകൂലങ്ങളായ ശൈശ്വര്യ
ഗുണങ്ങൾ

ദുരദാഹൃതാ : ദുഷ്ക്രമാ :

{ പാമരന്മാരാൽ കൊണ്ടാ
പ്പെട്ട ദുഷ്ക്രമങ്ങൾ
അവയെല്ലാം

യെ

ഏകസമാഹിതം ചിന്തം

{ ഏകവും സ്ഥിരവുമായ
ചിന്തത്തെ
ഹിംസിക്കുന്നില്ല.

ന കൃന്തന്തി

ഇതി ശ്രീയോഗവാസിഷ്ഠസാരെ 'നിർവ്വാണ്ഡം'

നാമ ദ്വാരം പ്രകരണം

സ മ ധ ം .

ഓം തത് സത്.

ശുദ്ധി പത്രം

പേജ്	ശ്ലോകം	വരി	തെറ്റാ	ശരി
iv		26	പേരേ	പോരേ
34	26	8-9	തമാവിശ്വത്തിലാ- ത്മാവുണ്ടാകും	തമാവിശ്വമാ- ത്മാവിലുണ്ടാകും
36	24	5	സ്വപ്നജാഗ്രത്തിലും- തഥാ	ജാഗ്രത് സ്വപ്നത്തി- ലും തഥാ
45	13	12	സമുദഗ്ധികരാമ! മേൽ	സന്യസം രാമ! മേൽ- വോ
72		11	ശ്രീയ: മുലം	ശ്രീയ: മുലം
72		12	അനുഭവഗത:	അനുഭവഗത:
72		20	തൈരേലോകവിജയം	തൈരേലോകവിജയം
85		1	സ്വസ്ഥനായ	സ്വസ്ഥനായവൻ
119	10	2	ബുദ്ധ്യപാതിയാൽ	ബുദ്ധ്യപാതിയിൽ
138	24	19	നിശ്ചയാശ്രയൻ	നിശ്ചലാശ്രയൻ

123-ാം പേജിൽ 3-ാം വരിയ്ക്കു താഴെ ചേർക്കുക

രൂപം = സ്വന്തം രൂപത്തെ (ഭാസ്വരൂപം)

123-ാം പേജിൽ 5-ാം വരി മുതൽ 11-ാം വരി വരെ വിട്ടുകളയുക.

129-ാം പേജിൽ 6-ാം വരിയ്ക്കു താഴെ 25-ാം ശ്ലോകമായി ചേർക്കുക

ആത്മാവിനനുസരണം: ബോധസ്വരൂപൻ ചിത്താശ്രയൻ

പ്രസ്ഥാനപരമായതും: ഹേതോപാദേശവഞ്ചിതൻ

ഹൈന്ദവമതാജ്ഞാതാദൈവം: സ്വസ്ഥനായതനിമാത്മാ

പ്രസ്ഥാനപരമായതും: കാലദേശാദിഹീനനാം

ആത്മാ: യാതൊരു ആത്മാവു

ചിത്തം: ജ്ഞാനസ്വരൂപനാം

സ്വസ്ഥ: സ്വസ്ഥനാം

പ്രസ്ഥാന: പ്രസ്ഥാനപരമായതും

ചയച്യുത:

ക്ഷയരഹിതം

മയഗ്രാഹ്യോജ്യിത:

{ തൃജിക്കുക, സ്വീകരിക്കുക ഇ
വയോടു കൂടാത്തവനാകുന്നു }

സ:

അവൻ

ദേശകാലജാത്യഭ്യസംഗത:

{ ദേശം, കാലം, ജാതി ഇവയോടു
സംഗമില്ലാത്തവനാണ് }

152-ാം പേജിൽ 5-ാം വരിയ്ക്കു താഴെ ചേർക്കുക

പുണ്യാനുഭവനാശ്വാസം = ആനന്ദപുണ്യം അമൃതവുമായ
